

प्रथमावृत्ति कन्नड २०००

प्रथमावृत्ति मराठी ६०००

प्रथमावृत्ति हिन्दी ६०००

योग १४०००

न्योछावर - छह रुपये

प्राप्ति स्थान :-

१. श्री दिगम्बर जैन ट्रस्ट

१४१, आरटी स्ट्रीट, बैंगलोर (कर्नाटक)

पिन ५६० ०५३

२. टोडरमल स्मारक ट्रस्ट

ए-४, बापूनगर, जयपुर (राजस्थान)

पिन ३०२ ०१५

प्रकाशकीय

श्री दिगंबर जैन ट्रस्ट, बंगलोर यह सस्था कर्नाटक प्रांत में जैन साहित्य के क्षेत्र में १९८२ से कार्यरत है। इस सस्था का मूल उद्देश्य आचार्य श्री कुदकुददेव के सभी शास्त्र कन्नड़ भाषा में छपाने का रहा। इस उद्देश्य में यह सस्था शत प्रतिशत सफल सिद्ध हुई है, यह जानकारी देते हुए हमें विशेष आनंद होता है। इस सस्था ने समयसार, पचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, अष्टपाहुड ग्रंथों को सर्वोत्तम छपाई, उत्कृष्ट कागज और मजबूत बायंडिंग के साथ वाचकों के कर कमलों में पहुंचाया है।

छहदाला ग्रंथ के कन्नड़ पद्यानुवाद तथा कन्नड़ टीका के साथ चार सस्करण छप चुके। केवल पद्यानुवाद भी अलग रीति से छपा है। उसकी कैसेट भी तैयार की है। समयसार आदि का भी कन्नड़ पद्यानुवाद की कैसेट बनाने की योजना है। डॉ. योगेश जैन द्वारा सकलित/संपादित कुदकुद सुक्तिसुखा का कन्नड़ सस्करण और भव्यामृतके सस्करण निकल चुके।

इन ग्रंथों को छोड़कर पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामीजी के भक्तामर (तीन सस्करण) और समाधिशतक प्रवचन भी समाज में बहुत प्रिय रहे।

कुदकुद शतक, शुद्धात्मशतक, क्रमबद्ध पर्याय, आप कुछ भी कहो, इत्यादि डॉ. हुकुमचंद भारिल्लजी लिखित साहित्य भी कन्नड़ अनुवाद के साथ छपाया है।

आचार्य कुदकुद द्विसहस्राब्दि निमित्त हमने आचार्य कुदकुददेव मराठी में छापकर मराठी भाषा भाषी लोगों की सेवा भी प्रारम्भ किया है।

पूज्य श्री गुरुदेव कानजी स्वामीजी के जन्मशताब्दि निमित्त आचार्य कुदकुददेव हिंदी भाषा में छापकर हमने हिंदी लोगों की सेवा चालू की है। भविष्य में यथासमय हिंदी भाषा में ग्रंथ प्रकाशन करने का क्रम अखंड रखने का भाव है। प्रस्तुत "आचार्य कुदकुददेव" हिंदी भाषा में हमारा यह प्रथम प्रकाशन छप रहा है।

कन्नड भाषा में अल्पावधि में इतना प्रकाशन कार्य करना हमारे विद्वान श्री एम. बी. पाटील (शेडबाल) के निस्पृह और अखंड सेवा का ही सुमधुर फल है। उनके सेवा से हम विशेष प्रभावित हैं। उनके हम हृदय से विरक्त हैं, कृतज्ञ हैं। वर्तमान में आप परमात्मप्रकाश ग्रंथ का कन्नड भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। आपका सेवायोग आजीवन संस्था को मिलता ही रहेगा ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है।

मराठी तथा हिंदी भाषा के प्रकाशन विभाग में ब्र. यशपालजी जैन एम. ए. जयपुर के योगदान के सत्स्मरण किये बिना हमसे रहा नहीं जाता। भविष्य में इनकी सेवा हमें अपेक्षित है। नवोदित युवा विद्वान श्री नरतेश पाटील, जैन दर्शन शास्त्री एम. ए. से हम विशेष कार्य की अपेक्षा रखते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें हार्दिक बधाई है तथा इस कृति के शुद्ध मुद्रण हेतु प्रूफरीडिंग एवं प्रेस आदि की व्यवस्था में डॉ. योगेश जैन, अलीगज का विशेष सहयोग मिला है, एतदर्थ उनके हृदय से आभारी हैं तथा वे धन्यवाद के पात्र हैं।

अध्यक्ष

सी. बी. नडारी

श्री दिगंबर जैन ट्रस्ट,

१४१ आर. टी. स्ट्रीट

बंगलोर (कर्नाटक)

पिन-५६००५३

हरिश्चन्द्र ठोत्तिग

15, नवजीवन उपवन,

मोती टू गैरी रोड, जयपुर-4

लेखक का मनोगत

अज्ञानी जीव अनादि काल से पर्यायमूढ रहा है। अतः उसे आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। अज्ञान ही दुःखावस्था का/संसारावस्था का मूल कारण है। निज शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होने से मोह, राग, द्वेष होते हैं। इसलिए निज शुद्धात्मा का निर्मल, स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करके मोहादि परिणामों का त्याग करना ही सुखदायक मोक्षमार्ग का शुभारम्भ है।

समयसारादि अध्यात्म ग्रंथों के अध्ययन से जीव के शुद्ध स्वभाव का ज्ञान होना सहज तथा सुलभ है। सम्यग्दर्शन की प्राप्ति अथवा मोक्षमार्ग का प्रारम्भ शुद्धात्मा के ज्ञान-श्रद्धान के बिना शक्य नहीं, यह त्रिकालाबाधित सत्य हम सभी को स्वीकार करना आवश्यक है।

अध्यात्म शब्द ही शुद्धात्मा की मुख्यता रखता है और अन्य सभी का निषेध करता है। निज शुद्धात्मा का आश्रय/अनुभव करने से ही वर्तमानकालीन दुःखमय-अशुद्ध पर्याय भी सुखमय-शुद्धरूप बन जाती है, इसे ही मोक्ष कहते हैं। निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अप्रयोजनभूत पदार्थों की जब तक श्रद्धा रहेगी तब तक धर्म-मार्ग की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए ही व्यवहार को (व्यवहारनय से प्रतिपादित विषय को) अभूतार्थ और निश्चय को (निश्चय से प्रतिपादित विषय को) भूतार्थ कहा है।

जैन दर्शन एक द्रव्य में अन्य द्रव्य का अस्तित्व स्वीकारता नहीं है अर्थात् परस्पर दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव स्वीकारता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि अनंतानंत जड-चेतन द्रव्यों की स्वतंत्रता मानता है। पुद्गल का पुद्गल के साथ और जीव का पुद्गल के साथ परस्पर बंध होता है तो भी अनंतानंत द्रव्यों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं आती। एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं होता, यही द्रव्य की वास्तविकता है और यही जिनवाणी की मौलिकता है। इस मर्म को जानकर निश्चयनय के विषय को मुख्य करके मोक्षमार्ग पर आरुढ़ होना चाहिए, यह जिनागम का उपदेश है।

पराश्रित जीवनक्रम अनादि काल से चलता आया है। पराश्रय से अर्थात् निश्चय निरपेक्ष व्यवहारनय कथित विषय के अवलंबन से जीवन में वास्तविक धर्म-मोक्षमार्ग-बीतरागता प्रगट होना शक्य नहीं है। इस प्रकार जिनधर्म का मर्म आचार्य कुदकुद देव ने अपने अनेक ग्रंथों में स्पष्ट किया है। आचार्य की लोककल्याणकारी करुणाबुद्धि के फलस्वरूप प्राप्त पचास्तिकाय, अष्ट पाहुड, प्रवचनसार, समयसार और नियमसार ग्रंथों का क्रम से अध्ययन करने पर आचार्यदेव का वास्तविक चरित्र हमारे मनः चक्षु के सामने स्पष्ट होता है। आचार्य की आत्मशुद्धि क्रमशः बढ़ती गयी। वास्तविक देखा जाय तो आचार्य रचित प्रत्येक गाथा का प्रत्येक शब्द उनका महान् चरित्र हमें समझाता है। ऐसी स्थिति में उनके स्वतंत्र जीवन चरित्र की आवश्यकता ही क्या है ? तथापि—

अज्ञानी अनादि काल से अज्ञान के कारण बहिर्मुख दृष्टि से ही निरीक्षण करता रहता है। अतः महापुरुषों का जीवन चरित्र भी बाह्य घटनाओं के आधार से ही जानना चाहता है। इस प्रवृत्ति से वास्तविक जीवन का स्वरूप समझ में नहीं आता और शाश्वत सुख का प्रयोजन भी सधता नहीं है। इसलिए महापुरुषों का जीवन चरित्र अतर्मुख दृष्टि से ही देखना चाहिए। अतर्मुख दृष्टि से उनका सत्य स्वरूप ख्याल में आता है और महापुरुषों के जीवन का वास्तविक लाभ भी मिलता है। इस ही एक विचार से आचार्य कुदकुददेव का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास किया है।

इस चरित्र में आचार्य का विशिष्ट बचपन, उत्तरोत्तर वृद्धिगत आत्मसाधना और उसकी महिमा, उनका प्रगाढ़ गार्भीय लोकोपकारी साहित्य रचना, विदेह क्षेत्री गमन आदि विषयों को अपनी अल्पबुद्धि से कथन किया है। आचार्यों के माता-पिता जी के नाम और बचपन की घटनाओं को इतिहास की कसौटी पर न कसे इतना वाचकों से मेरा नम्र निवेदन है।

यह कृति किसको कितनी रचेगी यह लिखना अप्रासंगिक होगा। तथापि सुपक्व बुद्धिधारकों को अध्यात्म प्रणेता की महिमा और अध्यात्म ग्रंथों के अध्ययन की प्रेरणा की मुख्यता से यह मेरा प्रयास अच्छा लगेगा ऐसा मेरा अनुमान है। इस ही आशा से कन्नड भाषा भाषियों के करकमल में यह कृति अर्पण करता हूँ। मेरे अल्प अध्ययन के कारण इस किताब में अनेक कमियाँ रह सकती हैं। वाचकों को कमियाँ ख्याल में आयेगी। उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे त्रुटियों

का उपाय के साथ ज्ञान करावे ताकि मैं अगले सस्करण में सुधार कर सकूँ। आपकी सूचनाओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह कृति आचार्य के जीवन को समझने के लिए और उनके लोकोत्तर ग्रंथों के अध्ययन के प्रेरक सिद्ध हो जाय तो मैं अपने इस प्रयास को सफल समझूँगा।

दि. २२/४/१९८३

श्री एम. बी. पाटील, शुद्धात्मसदन

हुलबत्ते, कोंवनी, शहापुर

बेलगांव (कर्नाटक)

पिन-५६०००३

हरिश् चन्द्र ठेलिजा

15, नवजीवन उपवन,

मोती झूंगरी रोड, जयपुर-4

अनुवादकीय

श्री एम. बी. पाटील (शेडबाल) लिखित आचार्य कुदकुददेव का चरित्र हिंदी भाषा में छपाना चाहिए यह भावना १९८३ से ही थी। लेकिन अनेकानेक कारणों से यह कार्य नहीं हो पाया। आचार्य कुदकुद द्विसहस्रब्दि निमित्त यह चरित्र मराठी भाषा में आया। वाचकों की प्रतिक्रिया अनुरूप रही और अनेक वाचकों ने हिंदी में छपाना चाहिए ऐसा भाव व्यक्त किया। अतः अब पू. श्री गुरुदेव कानजी स्वामीजी के जन्मशताब्दी निमित्त यह भावना सफल हो रही है।

ऐतिहासिकता- आचार्य कुदकुद के सबंध में प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त महत्वपूर्ण उद्धरण तो लेखक ने दिया ही है। साथ ही आचार्य की जन्मभूमि, तपोभूमि, कर्मभूमि स्थानों पर जाकर वहाँ के शिलालेख देखे-पढ़े और स्पष्ट तथा महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आचार्यश्री का काल निश्चित करते समय अनेक विद्वानों के विचारों को सम्मान रखते हुए ग्रंथ के आधार से अपना प्रामाणिक विचार रखने से भी नहीं चूके। ऐतिहासिक विषयों में अनुमान को आस्पद नहीं दिया।

तात्त्विक प्रामाणिकता- आचार्य श्री के जीवन विषयक प्राप्त सामग्री का उपयोग तो किया ही है। साथ ही आचार्यश्री से रचित ग्रंथों के आधार से उनका मुनि जीवन, तत्त्वचिंतन, उपदेश कथन प्रस्तुत किये हैं। समयसार आदि ग्रंथों के अध्ययन करनेवाले पाठकों को इसका पता चलेगा ही। अथवा चरित्र वाचन के बाद ग्रंथों का

आचार्य कुदकुददेव

अध्ययन करेंगे तो भी सब खुलासा हो जायगा। लेखक की यह कृति स्वतंत्र होनेपर भी यथार्थ तात्विक परंपरा से अत्यंत निगडित है। परंपरा तो सुरक्षित रखी है, लेकिन अन्धश्रद्धा को किंचितमात्र भी स्थान नहीं दिया है।

भावात्मक वास्तविकता—आचार्य सबंधी भक्तिभाव प्रगट करते समय वास्तविकता का लेखक को विस्मरण नहीं हुआ है। भक्ति, बहुमान, सन्मान, आदर सब कुछ होने पर भी सब तर्काधिष्ठित, सुसंगत और शास्त्र सम्मत है। वीतराग तत्त्व जनमानस में ससन्मान सहज विराजमान हो जाय, यह लेखक की भावना सफल हुई है। किसी भी प्रकरण में आचार्य कुदकुददेव को छोटा बनाने का अपराध नहीं किया है।

बालक कुदकुद को माँ लोरियाँ सुनाती है, वे लोरियाँ सहृदय वाचको को प्रभावित करती हैं। इससे मुनिश्वरो के बाल-जीवन का भावनासन स्पष्ट होता है। मुनि जीवन में होनेवाली ग्रंथरचना की स्वाभाविकता पाठको के हृदय को झकझोर देती है और मुनियों की महिमा मन में वृद्धिगत होती है। विदेहगमनरूप ऐतिहासिक घटना के लिए अनेक शिलालेखों का और ग्रंथों का उल्लेख आचार्य की विशेषता में चार चाद लगाता है।

समयसार आदि ग्रंथ रचने की पार्श्वभूमि प्रभावक सिद्ध हुई है। इससे वाचको को शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा मिलती है। पचास्तिकाय से लेकर भक्तिसंग्रह पर्यंत का ग्रंथ परिचय भी मार्मिक बन पड़ा है। संक्षेप में इतना लिखना आवश्यक है कि लेखक अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं।

आचार्य कुदकुददेव

कन्नड भाषा की मधुरता व मृदुता हिंदी भाषा में लाना कैसे संभव है ? क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी-अपनी विशेषता होती है । लेखक का भाषाविषयक साहित्यिक, लालित्य, उपमादि, निसर्ग सौंदर्य का वर्णन सर्वांशरूप से हिंदी में लाया ही है ऐसा लिखने के लिए मैं असमर्थ हूँ । तथापि ऐतिहासिक प्रामाणिकता, तात्त्विक एकरूपता और जिनवाणी का मूल अभिधेय वीतरागता, ऐसे मूलभूत प्राणभूत विषय में कभी न आवे ऐसा पूर्ण प्रयास आरंभ से अंत तक मैंने किया है । वाचक स्वयमेव रसास्वादन के साथ निर्णय करें ।

ब्र. यशपाल जैन एम ए जयपुर

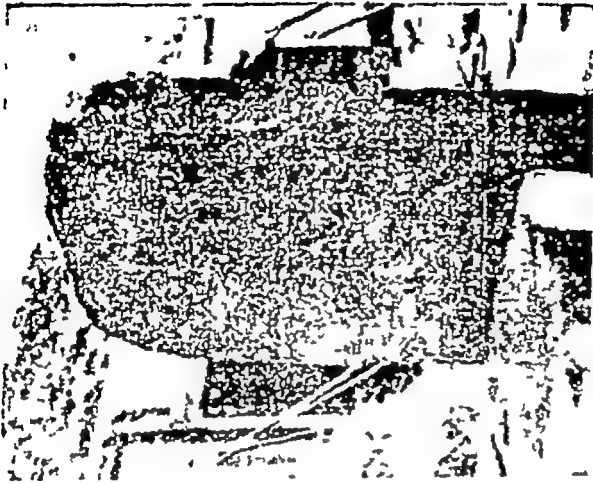
दि. २५/१२/१९६०

श्री भरतेश्वर पाटील एम ए

मुरगुडी, जि बेलगाव,

(कर्नाटक)

आचार्य कुदकुददेव

आचार्य कुदकुद की जन्मभूमि विषयक
सातवीं शताब्दी का शिलालेख (कोण्डकुद)

आचार्य कुदकुददेव के प्राचीन व पवित्र घरण चिन्ह पोन्नूरमलै (तमिलनाडु)

॥ परमात्मने नमः ॥

आचार्य कुंदकुंददेव

अरुहा सिध्दायरिया उज्झाया साहु पंच परमेष्ठि ।
ते वि हु चिद्धदि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ १

मंगलं भगवान् वीरो मंगल गौतमो गणी ।
मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

भारतीय सस्कृति मूलतः आध्यात्मिक संस्कृति है । इस सस्कृति का सार और अन्तःप्राण आत्मदर्शन ही है । अनादिकाल से प्रौढ, दूरदर्शी और विवेकी पुरुषों का प्रयत्न इसी अन्तःप्राण की प्राप्ति के लिए अनवरतरूप से चला आ रहा है । वे बाह्य प्राणों की कीमत पर भी इस अन्तःप्राण-शुद्धता को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं । विशेष प्रयत्न से प्राप्त इस आत्मानन्द के सामने विश्व का कोई भी भौतिक आनन्द उन्हें आकर्षक नहीं लगता ।

इस तरह की आध्यात्मिक स्वाधीनता और आत्मा के अखण्ड ऐश्वर्य की पूर्ण प्राप्ति जिस महापुरुष को हुई है, वही वस्तुतः स्वतंत्र पुरुष है, अजित है, अक्षय है, पूर्ण सुखी है, परमात्मा है और सिद्ध भगवान है। यही सिद्धावस्था आध्यात्मिक जीवन का अन्तिम साध्य है, सर्वोच्च स्थान है। यहाँ ही आत्म-विकास पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। यह ही सिद्धावस्था /कृतकृत्यावस्था है, जहाँ कुछ करना शेष नहीं रहता। जो मुमुक्षु सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए निरन्तर साधना करते हैं, वे ही साधु कहलाते हैं।

ससार और ससार के दुःखों का मूल कारण तो देहात्मबुद्धिरूप अज्ञान ही है। इसी अज्ञान का नामान्तर मिथ्यात्व है। जब तक इस अज्ञान (मिथ्यात्व) का नाश नहीं होता तब तक इस आत्मा को दुःख से छूटने का मार्ग प्राप्त होने की समावना भी नहीं है तो मोक्ष प्राप्त होने का तो प्रश्न ही कहाँ उठता ?

देहात्मबुद्धिरूप मिथ्याबुद्धि का त्याग अर्थात् सम्यग्दर्शन का ग्रहण श्रमण सस्कृति के तत्त्वज्ञान का सार है। इसलिए सम्यग्दृष्टि जीव ही वास्तविक धार्मिक है, साधक है, साधु है।

सम्यग्दर्शन ही सुखी जीवन की यथार्थ दृष्टि है। सम्यक्त्वी को ही आत्माभिमुखवृत्ति प्रगट होती है। सम्यक्त्वी ही सम्यक् प्रकार से अपने गुण-दोषों का अवलोकन करके आत्मिक गुणों का विकास करता है और अज्ञानजन्य दोषों का निराकरण पुरुषार्थ से करना प्रारम्भ करता है। इस प्रकार शुद्धात्माभिमुख पुरुष ही जन्म-मरणादिक संसारिक अवस्थाओं का यथार्थ स्वरूप जानता है। इसलिए जीवन की लौकिक घटनाओं से उसे हर्ष, विषाद, दुःख

देह अथवा परद्रव्य के प्रति उसे आकर्षण शेष नहीं रहता । संसार का कोई भी पदार्थ उसके मन को रंजित नहीं करता ।

साराश यह है कि उसकी वृत्ति आत्मोन्मुख होती है । यही साधु-जीवन का सत्य स्वरूप है । भव्य जीवों के सौभाग्य से ऐसे आदर्श साधु महापुरुष यदाकदा उत्पन्न होते रहते हैं और वे सनातन सत्य परम्परा को अक्षुण्ण तो रखते ही हैं भविष्य के लिए भी उसे सुरक्षित बनाते हैं ।

परन्तु आज पाश्चात्य सस्कृति के प्रभाव से हमारे आध्यात्मिक जीवन का मूल्य विनाशोन्मुख होता जा रहा है । अहिंसा और त्याग का आदर्श पिछड़कर हिंसा और भोग का प्राबल्य हो रहा है । आत्मा को देव मानकर उसकी सेवा के लिए देह का उपयोग करने के बजाय देह को देव मानकर देह की सेवा के लिए आत्मा श्रम कर रहा है ।

शिक्षण, कला, उद्योग, समाज, राज्यव्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में भोग-प्रधान भौतिक सामग्री का नग्न नृत्य हो रहा है । शरीर में स्थित आत्मा को महत्व न देकर शरीरादि भौतिक सामग्री को ही महत्व दिया जा रहा है । यह सामग्री जिनके पास अधिक है, उन्हें श्रेष्ठ माना जा रहा है । मूल्य आत्मा का नहीं किंतु शरीरादि भौतिक सामग्री का ही आका जाने लगा है ।

इस प्रकार अक्षय आत्मा की महत्ता क्षयोन्मुख हो रही है । आत्मा का अस्तित्व ही सशय व अज्ञान के गहरे गड्ढे में प्रवेश कर रहा है । जिसको अपने आत्म-स्वरूप का पता नहीं है, वह दूसरों की आत्माओं और उनके मूल्यों को भला कैसे जान सकता है ? निज

शुद्धात्मस्वरूप को जाने बिना अन्य अनुपयोगी-अप्रयोजनभूत वस्तु को जान भी ले तो उससे क्या लाभ ? निज शुद्धात्मा को न जाननेवाला ज्ञान व बाह्य क्रियाकाण्ड सच्चे सुख के लिए सर्वथा निरुपयोगी तो है ही, साथ ही अनर्थकारी भी है ।

इस वर्तमान अवसर्पिणी के चतुर्थकाल में भगवान् ऋषभनाथ से लेकर भगवान् महावीर पर्यंत चौबीस तीर्थंकर, अनेक केवली, गणधर, ऋषि, मुनि आदि हुए हैं । भगवान् महावीर के बाद तीन केवली और पाँच श्रुतकेवली हुए । उनमें अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु के समय उत्तर भारत में बारह वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, तब श्री भद्रबाहु स्वामी अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत पहुँचे ।

उस समय दक्षिण भारत में जैन परम्परा का उज्ज्वल प्रकाश हुआ। और भगवान् महावीर की दिव्य वाणी को लिपिबद्ध करने का श्रेय दक्षिण भारत के आचार्य परमेश्वरियों को प्राप्त हुआ ; जिससे इस पंचमकाल के अंत पर्यंत धर्मप्रवर्तकों का दक्षिण भारत में होना और धर्म का दक्षिण भारत में जीवित रहना इसे नैसर्गिक वरदान ही मानना पड़ेगा ।

भगवान् महावीर के लगभग पाँच सौ वर्ष बाद अर्थात् विक्रम संवत् के प्रारंभ में उत्तर-दक्षिण भारत के समन्वयरूप अध्यात्मलोक-मुकुटमणि, आचार्य-कुलतिलकस्वरूप महापुरुष आचार्य कुन्दकुन्द का उदय हुआ । उन्होंने मानों प्रत्यक्ष केवली सदृश कार्य करके चार मंगलों में सहज रीति से स्थान पा लिया । इतना ही नहीं भगवान् महावीर और गौतम गणधर के बाद प्रथम स्थान पर विराजमान होकर शोभायमान हुए । ऐसे अलौकिक महा-पुरुष के दिव्य चरित्र

का हमें अध्ययन अवश्य करना चाहिए । एव उनकी सुखदायक साधना से परिचित होकर उसे अपने जीवन में यथाशक्ति प्रगट करने का मगलमय कार्य करना चाहिए । अतः आइए प्रथम इनके जीवन के सबध में अद्यावधि पर्यंत शोध-बोध से प्राप्त विषयो का ऐतिहासिक तथा तात्विक दृष्टिकोण से अवलोकन करे ।

एक ओर घना जंगल और उसमें ही शिखर-समान शोभायमान उत्तुग पर्वत, उन पर्वतों को पराभूत करके अपनी उन्नति को दर्शानेवाले गगनचुम्बी वृक्ष, दूसरी ओर समतल प्रदेशों में उगी हुई हरी-भरी घास का मैदान तथा इन दोनों के मध्य में मन्द मन्द प्रवाहमान स्वच्छ जल की निर्झरणी, ये सब एकत्र होकर निसर्ग सौन्दर्य के अत्यधिक वैभव को दर्शा रहे थे ।

यह स्थान नगर के कृत्रिम जीवन से श्रान्त जीवों को स्वाभाविक, सुख-शान्तिदायक था । इस शान्त तथा निर्जन स्थान में यदाकदा ससार, शरीर और भोगों से विरक्त अनेक साधुवर आकर उन पर्वतों की गुफाओं में बैठकर आत्मा की आराधना करते थे; अनुपम आत्मानन्द भोगते थे ।

लगभग पंद्रह वर्ष का कौण्डेश नामक ग्वाला था । यह एक भोला-भाला, सरलस्वभावी नवयुवक अपने स्वामी की गायों को लेकर उसी घास के मैदान में चरने के लिए छोड़ता था । और स्वयं उस निर्मल व मनमोहक निर्झरणी के पास विशाल शिलाखण्ड पर बैठकर प्रकृति के सौन्दर्य का रसपान किया करता था ।

एक दिन कितने ही सुसस्कृत नागरिकों को उस जंगल में आते हुए देखकर कौण्डेश को आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगा — “मैं

चार-पाँच वर्षों 'पे यहाँ रोज आ रहा हूँ, पर ऐसे व इतने लोग कभी इस जंगल में आये नहीं—आज ये लोग क्यों आ रहे हैं ?" इस प्रकार कौतूहल से वन प्रदेश में पैदल रास्ते से जाते हुए उन लोगों को देखता हुआ खड़ा रहा । न जाने क्या सोचकर चरती हुई गायों को छोड़कर वह नवयुवक उन नागरिकों के पीछे चल पड़ा ।

उस प्रौढ़ बालक के मन में चलते समय अनेकानेक विचार उत्पन्न हो रहे थे—“कोमल कायावाले ये धनवान लोग काटो-मत्थरों से भरी हुई भूमि पर नगे पाव चलते हुए और गर्मी के कारण चलनेवाली लू की भी चिंता न करते हुए जा रहे हैं, अतः यहाँ कोई न कोई महत्वपूर्ण पवित्र स्थान अवश्य होना चाहिए । अन्यथा ये बड़े और सुखी लोग यहाँ क्यों आते ? ” इस प्रकार विचार करता हुआ कौण्डेश आगे बढ़ रहा था ।

इतने में ही सामने एक उच्च शिलाखण्ड पर एक दिगम्बर महामुनीश्वर दिखाई दिये; उनके पास पहले से ही कुछ लोग बैठे थे । ये लोग भी वही जाकर बैठ गये । सभी लोग अपने सर्वांग को मानो कान ही बनाकर अत्यंत एकाग्र चित्त से साधु महाराज का उपदेश सुन रहे थे । और उपदेशदाता की वीतराग, शांत, गंभीर मुखमुद्रा को देखकर अति आनंदित हो रहे थे । अपने कान तथा आँखों को सफल समझ रहे थे ।

प्रातः काल से सन्ध्यापर्यंत गायों के साथ ही एकमेक होकर प्रकृतिकी गोद में अपना जीवन व्यतीत करनेवाले उस नवयुवक को उन लोगों की रीति-रिवाज का पता नहीं था । इस कारण कौण्डेश आश्चर्यचकित होकर वही एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर उन महामुनिराज के अमूल्य वचनों को एकाग्र चित्त से सुन रहा था ।

यथार्थ व अनादिनिधन वस्तुस्वरूप तथा भगवान् आत्मा के शुद्धात्मनिरूपक स्पष्ट, मधुर व महान् उपकारी उपदेश उस ग्वाले के स्वच्छ मनमदिर में समा रहा था। इस समय “मैं ग्वाला हूँ गायों का संरक्षण संवर्धन, पालन-पोषण करना मेरा कार्य है” इत्यादि अपनी तात्कालिक पर्याय-अवस्था का उसे सर्वथा विस्मरण हो गया था। सतोषामृत से तृप्त महायोगी के उपदेश सुनने के लिए ही मेरा जीवन है, ऐसी भावना उसके मन में जन्म ले रही थी।

उपदेश समाप्ति पश्चात् सभी सम्यग् समागत श्रोता तो चले गये, तथापि कौण्डेश उपदेशित विषय के चिन्तन में ही मग्न होने से पेड़ की तरह वहीं खड़ा रहा। कुछ समय बाद मानो नींद में से ही जागृत हो गया हूँ—ऐसा उसे लगा। देखता है तो सूर्य उस दिन की अपनी यात्रा समाप्त करके आकाश के पश्चिमी छोर से समस्त विश्व को अरुण किरणों से आवृत कर रहा हो। मानों दिगम्बर साधु के होनेवाले वियोग से वह स्वयं दुःखी हो रहा हो। अज्ञानी लोग आनेवाले गाढ़ अन्धकार को न जानकर मनमोहक कोमल अरुण किरणों में ही मोहित हो रहे थे।

कौण्डेश वहाँ से गायों के पास आया और उन्हें हाँककर घर ले जाने लगा। इतने में बहुत जोर से वर्षा होने के कारण वह सम्पूर्ण भीग गया। प्रतिदिन गायों को गो-शाला में बाधकर भोजन करके सो जानेवाला वह ग्वाला आज कुछ भी खाये-पिये बिना ही सो गया।

सो तो गया, लेकिन रातभर उसे नींद नहीं आयी। वह मुनिमहाराज के उपदेश का ही चिन्तन-मनन करता रहा। अपनी बालबुद्धि के अनुसार सत्यासत्य का निर्णय करने की चेष्टा में निमग्न

हो गया । यदि वस्तुस्वरूप मुनिमहाराज के उपदेशानुसार है तो मानव का दिन-रात चलनेवाला प्रयत्न क्या इन्द्रजाल है ? यदि आत्मा शाश्वत है तो जन्म-मरण का क्या अर्थ है ? इस प्रकार चिन्तन करते-करते प्रातःकाल हो गया ।

सुबह के काम के लिए कौण्डेश उठा ही नहीं । उलझन भरे भावना लोक में विचरते हुए उसे बाह्य जगत की कुछ परवाह नहीं थी । अतः उसे दूढ़ते-दूढ़ते उसका मालिक गोशाला में आ गया । उसने लेटे हुए कौण्डेश के शरीर पर हाथ रखा तो उसे गरम लोहे पर हाथ रखने का सा अनुभव हुआ । कौण्डेश ज्वर-भीडित था क्योंकि शरीर बारिश में भीग गया था, रातभर नींद भी नहीं आई थी । मालिक को भय-सा लगा । उसने शीघ्र ही वैद्यों को बुलाकर उपचार कराया । अनेक प्रयत्न करने पर भी ज्वर सप्ताह पर्यंत उतरा ही नहीं । कौण्डेश बहुत अशक्त हो गया । ज्वर उतरने के एक सप्ताह बाद भी गायों को चराने के लिए वह जंगल में नहीं जा सका ।

इन दो सप्ताहों के अन्तराल में केवल कौण्डेश के शरीर और विचारों में ही परिवर्तन हुआ हो ऐसा नहीं किंतु जंगल की स्थिति भी आमूलचूल बदल गयी थी । (निसर्ग-प्रकृति मानव की इच्छानुसार रहे-ऐसा बिल्कुल नहीं है । जड़पुद्गलो की सत्ता-अस्तित्व भी स्वतंत्र है । उनमें परिवर्तन भी स्वतंत्र ही होता रहता है । उस परिवर्तन के लिए किसी परिवर्तनकार भगवान की अथवा विशिष्ट मानव की अनादि काल से आवश्यकता ही नहीं है । क्योंकि अनादिनिघ्न वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती रहती हैं ।)

कौण्डेश दो सप्ताह के बाद गायो के साथ उसी पुरानी जगह जाकर देखता है कि हरे-भरे वृक्षों से भरा वह कानन आग की चपेट में आकर श्मशान सदृश भस्मीभूत हो गया है। वृक्षों की शाखाओं में घर्षण हो जाने से उत्पन्न अग्नि सम्पूर्ण अरण्य की आहुति ले चुकी थी। शिकायत भी किससे करे ? कौन सुनेगा ?

प्रत्येक जड़-चेतन वस्तु में उनकी योग्यता के अनुसार ही सतत परिवर्तन होता रहता है। ज्ञानी जीव इस स्वाभाविक परिवर्तन को सहज स्वीकार करके सुखी रहता है और अज्ञानी व्यर्थ ही राग-द्वेष करके दुःखी होता है। इस विश्व में किसी भी जीव को अन्य कोई जीव अथवा जड़ पदार्थ सुखी-दुःखी कर ही नहीं सकते, यह तो त्रिकालाबाधित सत्य है।

जगल में सर्वत्र दृष्टिपात करने से यहाँ-वहाँ केवल पर्वत के शिखर ही दिखाई दे रहे थे। एक भी वृक्ष का नामोनिशान नहीं था। आश्चर्यचकित उस बाल-ग्वाले ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो पास ही में किसी एक वृक्ष का तना-सा दिखाई दिया। तथापि उसे विश्वास नहीं हुआ—कोई चट्टान-सी लगी। इस दावानल में वृक्ष का तना कैसे सुरक्षित रह सकता है ? इसी सदेह के साथ वह आगे बढ़कर देखता है तो वह एक विशाल वृक्ष का तना ही था। इसके ऊपरी भाग को कब किसने काटा था, सर्वज्ञ ही जाने। वह तना आग की लपेट में न आकर पूर्ण सुरक्षित बच गया था। यह जानकर कौण्डेश को परम आश्चर्य हुआ।

इस विशाल भयकर वन को किसने जलाया और वृक्ष के मात्र इस तने को किसने बचाया ? काल की गति विचित्र है। प्रत्येक

वस्तु का स्वभाव स्वतंत्र व अद्भुत है । वह कानन अपनी योग्यता से जल गया और यह तना अपनी योग्यता से बच गया । वस्तुस्वरूप ही ऐसा है-ऐसा सोचकर उसका ध्यान १५ दिन पूर्व सुने हुए मुनिराज के उपदेश की ओर चला गया ।

जगत में साधु महापुरुष ने द्रव्य-गुण-पर्याय की स्वतंत्रता की बात कही थी । वह कथन सर्वथा सत्य है । हम उस स्वतंत्रता को न मानते हुए अपने अज्ञान से अपना ही अहित कर रहे हैं ।

इस प्रकार सोचता हुआ कौण्डेश उस वृक्ष के तने के पास पहुँचकर देखता है कि तने के कोटर में ताडपत्र सुरक्षित है । ताडपत्रों को बाहर निकालकर देखते ही पता चलता है कि ये केवल ताडपत्र ही नहीं लेकिन ताडपत्रों पर शास्त्र लिपिबद्ध है । ग्वाले ने सोचा - इस शास्त्र की सुरक्षा हो इस कारण से ही यह तना बच गया है, अन्यथा यह कैसे संभव था ?

उसे याद आया कि आत्मा के चिर-अस्तित्व का निरूपण करते हुए उस दिन मुनीश्वर ने कहा था (आत्मा धूप से नहीं मुरझाता, जल में नहीं भीगता, अग्नि से नहीं जलता, तीक्ष्ण धारवाले खड्ग से नहीं भेदा जा सकता)-इस शास्त्र में भी ऐसे ही आत्मा का विवेचन होगा इसलिए ऐसी भयकर अग्नि में भी यह सुरक्षित रह गया है ।

‘परम शांत मुद्राधारी उन मुनिमहाराज ने मुझे मेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझाया है । अतः मुझे भी उन्हें यह अदाह्य-न जलनेवाला अमूल्य ग्रंथ देकर कृतार्थ होना चाहिए । इससे गुरु के मुख से शास्त्र सुनना सार्थक हो जायेगा । मेरी कृतज्ञता भी व्यक्त होगी’ इसी निर्णय के साथ कौण्डेश वन में मुनिमहाराज को खोजने लगा ।

किसी विशिष्ट साधन के बिना ही “यहाँ होंगे, वहाँ होंगे ” इस प्रकार सोचते हुए दूढ़ते हुए अनेक छोटे-बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर फिर उतरकर अनेक गिरि कन्दराओं में अन्दर जाकर देखा, पर कहीं भी मुनीश्वर का सकेत भी नहीं मिला । उसीसमय ग्वाले को गाये कहीं चली न जाएँ—ऐसा भय भी लगा, पर तत्काल ही यह विचार भी आया कि—

प्रत्येक पदार्थ अनादि से स्वयं से है—स्वयम् है । तथा उसका परिणाम भी स्वतंत्र है । एक पदार्थ के परिणामन में अन्य किसी पदार्थ की कुछ भी आवश्यकता नहीं है । इस विश्व में सब स्वतंत्र है । अज्ञानी वस्तुस्वरूप को न जानने से व्यर्थ ही दुःखी होता है । इस चिरतन सत्य तत्व के स्मरण से उसे सतोष हुआ और पुनः उत्साह से गिरि-कन्दरों में मुनिराज को खोजने लगा ।

इसी प्रकार कौण्डेश अनेक गिरि कन्दराओं पर चढ़ता-उतरता चला जा रहा था । इसी बीच सूर्य की प्रखर उष्णता में एक शिला पर विराजमान ध्यानस्थ मुनीश्वर के पावन दर्शन हुए । आनन्द विभोर होकर वह अतिशीघ्रता से मुनिराज के पास पहुँचा । उसने तत्काल जान लिया कि ये सच्चिदानन्द, ज्योतिषुज, शांत, गभीर तथा विशेष सौम्य मुद्राधारी वे ही मुनीश्वर हैं, जिन्होंने मुझे आत्मबोध दिया था। उसने साधु महापुरुष को अत्यन्त भक्तिभाव से साष्टांग नमस्कार किया ।

तब अतीन्द्रिय आनन्द में लवलीन अर्थात् शुद्धोपयोग से शुभोपयोग की ओर आने वाले मुनिराज ने अवनि और अम्बर के मध्य में स्थित कोमल किरण सहित बालभास्कर के समान अत्यन्त

मनोहारी, सुखदायक अपने नेत्रयुगलों को खोलकर देखा । मात्र भगवान आत्मा को ही देखने की प्रवृत्ति वाले उन मुनिराज को कौण्डेश मक्खी के पख से भी पतले परदे में आवृत्त ज्ञाननिधि ही दिखाई दिया । मुनिराज के आशीर्वाद रूपी जल से अभिषिक्त कौण्डेश ने अत्यन्त विनम्र एवं पूर्ण भाव से मुनि पुगव से निवेदन किया —

“हे प्रभो ! आपके उपदेशामृत के फलस्वरूप स्वयमेव प्राप्त हुआ यह ग्रंथ आप स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें” ऐसा कहकर उसने ताडपत्र-ग्रंथ को मुनिराज के पवित्र कक्षमलो में अति विनम्रभाव से समर्पित किया । इस शास्त्रदान के फलस्वरूप ज्ञानावरण कर्म पटल हटते गये-ज्ञान विकसित होता गया ।

दैवयोग से प्राप्त उस ग्रंथ-निधि को मुनिराज को समर्पित कर कौण्डेश जहाँ गाये घर रही थी उस स्थान की ओर तत्काल शीघ्र गति से चला । तथा सूर्य कौण्डेश से भी तीव्रतर गति से पश्चिम की ओर गमन कर रहा था । सूर्यास्त से पहले ही गायों को लेकर घर पहुँचने की आशा से कौण्डेश क्रमशः आनेवाले सभी पर्वतशिखरों पर चढ़-उतर कर गायों के पास पहुँच गया । उस समय सूर्यास्त होकर अन्धकार छा रहा था । कौण्डेश को देखकर सभी गायों ने रभाकर उसका स्वागत किया । उसका सकेत पाकर सभी गायें घर की ओर जाने लगी ।

समय रात्रि का था । कौण्डेश गायों के पीछे-पीछे चलता हुआ दिन में घटित घटनाओं का स्मरण कर रहा था । गाव के निकट एक वृक्ष के कोटर में से कुछ आवाज आई, जिससे डरकर गायों

का झुड भागने लगा । अपने पाँव से किसी एक चीज को झटकाकर एक गाय भाग गयी । गायो के पीछे आनेवाले कौण्डेश को किसी मुलायम चीज के ऊपर पाँव रखने का-सा आभास हुआ, वह जोर से चिल्ला उठा और वहीं गिर गया । वहाँ से गुजरनेवाले एक व्यक्ति ने नजदीक जाकर प्रकाश द्वारा देखा तो ज्ञात हुआ कि कौण्डेश को साँप ने काट लिया है, तथा उसके पैर से खून बह रहा है ।

गाव के पास वाली चट्टान पर ही यह घटना घटी थी । अतः थोड़े ही समय में यह समाचार गाव भर में फैल गया । मालिक घबडाकर भागता हुआ घटनास्थल पर आया और कौण्डेश को घर ले गया । वैद्यो ने उसे बचाने का अत्यधिक प्रयास किया । मन्त्र-तन्त्र भी किये गये, पर कौण्डेश जीवित नहीं रह सका । अंतिम श्वास लेते समय भी उसने कहा—“मैं नहीं मरता । मैं तो अजर-अमर हूँ । मैं आत्मा हूँ और मुझे जन्म-मरण है ही नहीं । मैं अनादि-अनन्त ज्ञान व सुखमय भगवान् आत्मा हूँ ।” इस प्रकार हकलाते हुए बोलकर वह सदा के लिए मौन हो गया । कौण्डेश की निर्भयता, बुद्धिमत्ता और दृढता जानकर गाँव के सभी लोग आश्चर्यचकित हुए । प्रतिष्ठित पुरुष की भाँति उसका अंतिम संस्कार किया गया ।

वर्तमान में आन्ध्रप्रदेश के अंतर्गत आने वाले अनन्तपुर जिले के गुटि तहसील में कोनकोण्ड नामक गाव है । यह गाव गुतकल रेल्वे स्टेशन से दक्षिण दिशा में पाँच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । प्राचीन शिलालेखों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह गाव पहले कर्नाटक राज्य में था ।

प्राचीन काल में कोण्डकुद या कोण्डकुन्दे नामक एक बहुत बड़ा शहर था^१, जहाँ वर्तमान में इसी नाम से छोटा सा ग्राम है, गाव के निकट लगभग १५० फीट ऊँचा एक पर्वत है जिसके ऊपर एक ही नीम का वृक्ष है। इसी वृक्ष के पास साढ़े तीन फीट ऊँची अरहत भगवान की दो खडगासन मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों के मस्तक के ऊपर पाषाण में उकेरे हुए तीन-तीन छत्र हैं। और दोनों तरफ चामरधारी देव खड़े हैं। मूर्ति के नीचे कोई भी चिन्ह नहीं है, अतः किन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं यह कहना असंभव है। इन मूर्तियों की रक्षा के लिए तीनों तरफ पाँच पाँच फीट ऊँची दीवार बनी हुई है, जिन पर छत नहीं है। यहाँ के लोग इन मूर्तियों को सिद्धस्वामी कहते हैं और वैदिक सम्प्रदाय के अनुसार पूजा होती है। यहाँ गाव में अथवा क्षेत्र पर एक भी जैन नहीं है।

इन मूर्तियों से लगभग ३० फीट की दूरी पर एक समतल विशाल शिलापर जम्बूद्वीप का खुदा हुआ सुन्दर नक्शा है और वहीं दूसरे शिलापर करीब छह फीट लम्बा दिगम्बर मुनि का खडगासन रेखाचित्र है, जिसके नीचे पत्थर में खुदा हुआ कमल पुष्प है। आचार्य कुन्दकुन्द देव के स्मरणार्थ इसे बनाया गया होगा—ऐसा लगता है।

यहाँ रहनेवाले लोगों से पूछा तो चर्चा से यह बात समझ में आई कि उन्हें जैनत्व का कुछ भी परिचय नहीं है। ये लोग इस छोटी-सी पहाड़ी को सिद्धस्वामी का निवास स्थान कहते हैं। सिद्धस्वामी के विषय में पूछने पर कहते हैं—समय पर वर्षा न हो तो इस पहाड़ी पर आकर पूजा-प्रार्थना करने से वर्षा होती है। तथा किसी परिवार

श्री पी बी देसाई द्वारा लिखित “जैनिज्म इन साउथ इंडिया एण्ड जैन एफिग्राफ्स” पृष्ठ-१५२ से १५७ उद्धृत

मे किसी के ऊपर कुछ दुःख सकट आनेपर सिद्ध स्वामी की भक्ति करने से दुःख-सकट दूर हो जाते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर अथवा आस-मास के प्रदेशो मे जो भी चोरी-हिंसा आदि पाप करता है उसे कोई न कोई सकट अवश्य आ जाता है।

इस तरह इस क्षेत्र के सम्बन्ध मे वहाँ के लोगो की भक्ति-श्रद्धा जानकर हमे आश्चर्य हुआ। इस स्थान को हमे दिखाने आए हुए गरीब, युवा लोगो को दयाभाव से कुछ रुपये देने का प्रयास किया तो उन्होंने “सिद्धस्वामी के दर्शनार्थ आनेवाले लोगो से हम पैसा लेगे तो हमारा जीवन दुःखमय तथा बर्बाद हो जायगा—हमे पाप लगेगा”—ऐसा कहकर रुपये लेने से इन्कार कर दिया।

इन सभी घटनाओं के निरीक्षण से इस क्षेत्र की महिमा आज भी जन-मानस मे जीवित है—यह स्पष्ट हुआ।

यहाँ प्राप्त प्राचीन अवशेषो से ज्ञात होता है कि यह प्रदेश प्राचीन काल मे जैनों का केन्द्र रहा था। यहाँ के चन्नकेश्वर मंदिर के पास जमीन पर एक शिलाखण्ड पड़ा है। उसके ऊपर जैन तीर्थकरों की पद्मासन मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। उसी के नीचे अति कष्टपूर्वक पढने लायक शिलालेख है। इस शिलालेख के प्रारम्भ मे जिनेन्द्र भगवान की प्रार्थना खुदी हुई है, जो इस क्षेत्र की महिमा को व्यक्त करनेवाली जानकारी देती है। उस पर आगे लिखा है—[यह स्थान विश्व मे सर्वश्रेष्ठ है। संसार-सागर को पार करने के लिए नौका समान अनेकात विद्या है। उस विद्या के बल से विश्व को जीतने वाले यति श्रेष्ठपद्मनंदि भट्टारक की यह जन्मभूमि है।]

इस शिलालेख के दूसरे बाजू पर तेलगू भाषा मे भी शिलालेख है। अनेक लेख प्राचीन भाषा मे भी उपलब्ध है। यहाँ ही ईसा की

७ वीं शताब्दी और १०-११ वीं शताब्दी से सबधित शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। इसमें से अनेक शिलालेख जैनधर्म विषयक भी हैं। १६ वीं शताब्दी से सबधित शिलालेख में न्याय-शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यानद स्वामी का भी उल्लेख है।

इस गाव के दक्षिण में एक चट्टान पर तीन फीट ऊँची एक नग्न मूर्ति है। उसके पास ही अनेक शिलाखण्ड हैं, जिनके ऊपर जैनधर्म से सबधित अनेक चिन्ह खुदे हुए हैं। समीप ही एक स्वच्छ जलाशय-सरोवर भी है। इस प्रकार यह स्थान अपने प्राचीन वैभव को तथा त्याग और तपस्या की महिमा को आज भी झलकाता है।

परन्तु खेद की बात यह है कि किसी भी जैन सस्था अथवा भट्टारक पीठ ने यहाँ धर्मशाला, पुजारी आदि की कुछ भी व्यवस्था नहीं की है। आचार्य कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दी वर्ष के निमित्त से कुछ व्यवस्था विषयक कार्य यहाँ बनना चाहिए।

अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी अकाल के कारण अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत आये थे, इस कारण उस काल में दक्षिण भारत में जैनधर्म का प्रचार-प्रसार तीव्र गति से हुआ था। लगभग सभी राजवंश जैनधर्मावलम्बी थे और वे अपने-अपने राज्य में जैन सस्कृति की प्रभावना करने में गौरव का अनुभव करते थे। उसी समय जिनकची और पेनगोडे^१ इन दोनों क्षेत्रों पर समर्थ जैन

दोनों जगहों के दि जैन मंदिर अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन जैन सस्था के अन्य भवनों पर अजैनों का कब्जा है। पेनगोडा का जैन भवन आज मस्जिद बन गया है। दोनों जगह एक ही जैनी का घर नहीं है। पेनगोडे मंदिर में पार्श्वनाथ की मूर्ति अत्यन्त मनोज्ञ है। तथापि व्यवस्था अच्छी नहीं है। जिनकची का मंदिर ई स पूर्व ५वीं शताब्दी का है—ऐसा इतिहास मिलता है। यहाँ के पुजारियों के पास सौ से भी अधिक ताडपत्र ग्रंथ हैं। ये सभी ग्रंथ ग्रंथि लिपि में लिखे गये हैं।

सस्थाओं की स्थापना की गई थी। इन सस्थाओं के कारण दक्षिण भारत में तत्त्वप्रचार का कार्य विशेष हो रहा था। अतः ई स पूर्व तीसरी शताब्दी में जैनधर्म दक्षिण भारत में विशेष उन्नत अवस्था को पहुँच चुका था। अनेक दिगम्बर महामुनीश्वर भी सर्वत्र विहार करके वस्तुधर्म-सत्य सनातन, वीतराग जैनधर्म का उपदेश करते थे। और स्वयं साक्षात् जीवत सत्य-धर्म स्वरूप समाज के सामने विचरण करते थे।

कोण्डकुन्दपुर जैनों का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ पेनगोंडा सघ के मुनिराजों का विहार पुनः पुनः होता था एवं मुनिश्वरों के निमित्त से तत्त्वचर्चा, धर्मोपदेश एवं पण्डितों के प्रवचन भी होते रहते थे।

नगरसेठ गुणकीर्ति मुनियो की सेवा-सुश्रुषा में अत्यधिक रुचि लेते थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शान्तला भी पति के समान धर्मश्रद्धालु नारीरत्न थीं। पूर्व पुण्योदय के कारण उनको किसी भी प्रकार के भौतिक वैभव की कमी नहीं थी। रूप-लावण्य, यौवन, कीर्ति और सपदा सभी से सुसम्पन्न होने पर भी उन्हें अपने वश के उत्तराधिकारी पुत्ररत्न का अभाव खटकता था और यह अभाव दोनों को भस्मावृत अगारे के समान सतत जलाता रहता था। गुरुमुख से ससार-स्वरूप का वर्णन सुनकर कुछ क्षण के लिए अपना दुःख भूल जाते थे, परन्तु दूसरे ही क्षण पुत्र का अभाव उन्हें पीड़ा देता था। ऐसा होने पर भी पुत्र-प्राप्ति के लिए कुदेवादि की शरण में तो गए ही नहीं, लेकिन ऐसा अज्ञानजन्य अन्यथा उपाय का विचार भी उनके मन में नहीं आया। फिर किसी से प्रार्थना करना तो दूर की बात है। वे दोनों पति-पत्नी वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी सच्चे देव के स्वरूप को निर्णयपूर्वक जानते थे। कोई किसी को अनुकूल-प्रतिकूल

वस्तुयें दे नहीं सकता, कोई वस्तु जीव को सुख-दुःख दाता है ही नहीं । अनुकूलता-प्रतिकूलता तो पूर्वकृत पुण्य-पाप कर्मोदय का कार्य है । ऐसा वस्तुस्वरूप का उन्हें यथार्थ तथा निर्मल ज्ञान था, तथापि पुत्र का अभाव उन्हें अन्दर ही अन्दर शल्य की तरह खटकता था ।

कालचक्र अपने स्वभाव के अनुसार गतिमान था ही । उसे कौन और कैसे रोकेगा ? और काल रुकेगा भी कैसे ? सेठ गुणकीर्ति और सेठानी शातला तत्त्वचिन्तनपूर्वक पूर्व-पुण्योदयानुसार अपना जीवन यापन करते थे । इसी बीच पेनगोडा से एक समाचार आया “फागुन की अष्टाहिनिका महापर्व मे पूजा, महोत्सव के साथ करने का निर्णय किया है—आप दोनों इस धर्म कार्य मे जरूर आवे । प्रवचन, तत्त्वचर्चा तथा भक्तिआदि का लाभ लेवे । प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अवसर का लाभ लेना चाहिए” इस प्रकार का समाचार था ।

समाचार जानकर गुणकीर्ति सेठ को विशेष आनन्द हुआ । “हम उचित समय पर पेनगोडे पहुँचेंगे”- ऐसा सदेश पत्रवाहक के द्वारा भेज दिया । और निश्चित समय पर पेनगोडे पहुँच गये ।

जिस प्रकार स्वर्ग के देव नन्दीश्वर द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की अष्टाहिनिका पर्व मे पूजा करते हैं, उसीप्रकार गुणकीर्ति और शान्तला ने पेनगोडे के पच्चे श्री पार्श्वनाथ भगवान की आठ दिन मे महामह नामक पूजा की । अष्टाहिनिका पर्व मे ही योगायोग से आचार्य श्री जिनचन्द्र से अध्यात्म-विषय सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसकारण दोनों को मानसिक समाधान तो प्राप्त हुआ ही साथ ही तत्त्वदृष्टि अधिक निर्मल व दृढ बन गयी । पर्वोपरान्त चतुर्विध सघ को आहारदान एव शास्त्रदान देकर सतृप्त मन से वे घर लौटे ।

चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर की जन्म-जयन्ती अपने गाँव में धूम-धाम से मनाकर चतुर्विध सघ को भक्ति से आहार और शास्त्रदान दिया । तदनन्तर अक्षय तृतीया को चतुर्विध सघ को चार प्रकार का दान दिया । अन्य दिनों में भी यथाशक्ति भक्तिपूर्वक श्रावक के योग्य देवपूजा आदि पुण्यकार्यों में सहज सावधान रहते थे । इस तरह तीन माह केवल धर्म-श्रद्धा से अर्थात् आत्माशान्ति और भौतिक सुख से निरपेक्ष परिणामों से धर्म-साधना करते रहे । इनका फल उन्हें शान्ति व समाधान तो मिला ही एवं पुत्र अभावजन्य जो आकुलता थी, वह भी नहीं रही । दृष्टि एवं ज्ञान सम्यक् हो जाने से-लौकिक कामनाएँ स्वयमेव लुप्त हो गई । प्रकाश के आगमन से अधिकार का निर्गमन स्वयमेव होता है, उसे भगाना नहीं पड़ता ।

सेठ गुणकीर्ति और शातला के दिन तत्त्वचितवन के साथ सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे । एक दिन पिछली रात्रि के समय शातला ने दो स्वप्न देखे—प्रथम स्वप्न में एक धवल, पुष्ट एवं सुन्दर बैल अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखा । दूसरे स्वप्न में आकाश के ठीक मध्य में अपनी अतिशीतल व कोमल किरणों से समग्र पृथ्वीतल को शुभ्र बनाता हुआ पूर्ण मनोहर अमृतमय चन्द्र का अवलोकन किया।

स्वप्न पूर्ण हुए और निद्रा भग होने से शातला जाग गयी । समीप ही सोये हुये पति गुणकीर्ति को निद्रित अवस्था में ही छोड़कर वह शयन गृह से बाहर आयी । स्नानादि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर धवल वस्त्र पहनकर अपने गृह—चैत्यालय में प्रवेश किया । वीतराग-सर्वज्ञ प्रभु का भक्तिभावपूर्वक दर्शन कर पूजन की, नित्य नियमानुसार जाप किये । इतने में ही गुणकीर्ति दर्शन के लिए चैत्यालय में आये।

पश्चात् प्रतिदिन की भाँति स्वाध्याय प्रारम्भ हुआ। जीवतत्त्व का प्रकरण चल रहा था। योगानुयोग से आज विषय सुलभ रीति से स्पष्ट हुआ। केवली भगवान द्वारा प्रतिपादित भगवान आत्मा की बात सचमुच अलौकिक ही है—ऐसा दोनों को हृदय से जचा।

स्वाध्याय समाप्त करके शातला अपने कक्ष में जाकर आसन पर बैठ गई। सोचने लगी—मुझे मेरा पुण्योद्भूत ही समझना चाहिए कि योग्य पति का संयोग मिला, अन्यथा जीवन दुःखद हो जाता।

आज शातला के मुख पर एक अपूर्व कांति झलक रही थी और अलंकार भी विशेषरूप से शोभायमान हो रहे थे। गुणकीर्ति भी सहजभाव से शातला के कक्ष में आकर बैठ गये। मधुर हास्य से शान्तला ने गुणकीर्ति का स्वाभाविक स्वागत किया और प्रमोद व्यक्त करते हुए कहने लगी “हे प्राणप्रिय। मैंने आज अर्धरात्रि के पश्चात् दो स्वप्न देखे हैं।” तदनन्तर शान्तला ने उन स्वप्नों का सानंद सविस्तार वर्णन किया और जिज्ञासा से फल पूछा।

गुणकीर्ति कुछ समय पर्यन्त किंचित् गभीर हुए। निर्णय मात्र के लिए आँखें बंद करके कुछ विचार किया और पत्नी की ओर देखते हुए स्वप्न-फल कहना प्रारम्भ किया। “हे प्रिये। ये स्वप्न हमारी बहुत दिनों की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। धवल वृषभ का प्रवेश धर्म दिवाकर स्वरूप पुण्यवान जीव तुम्हारे गर्भ में आया है—यह सूचित करता है। और चंद्रमा की चाँदनी यह स्पष्ट करती है कि उस धर्म-दिवाकर के उपदेश से भव्य जीवों को सुख-शांति का मार्ग प्राप्त होगा।

स्वप्नश्रवण से प्रमुदिता शान्तला अपने पति से निवेदन करती है। प्राणनाथ। मुझे पेनगोडे जाकर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन

करने की तथा आचार्य जिनचद्र के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई है। कृपया शीघ्र व्यवस्था कीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जायेगा।

दूसरे ही दिन पति-पत्नी दोनों पेनगोडे पहुँच गये। वहाँ भगवान् पार्श्वनाथ की अत्यंत भक्ति से पूजा की और भक्ति तथा कृतज्ञतापूर्वक आचार्य जिनचद्र के दर्शन किए। अत्यन्त विनय से और उत्कठित भाव से शान्तला देवी ने स्वप्न समाचार बताया। अष्टांग निमित्तज्ञानी आचार्य ने स्वप्नफल सुनाया।

“आपके गर्भ से आसन्न भव्य जीव जन्म लेनेवाला है। वह तीर्थंकर द्वारा उपदेशित अनादि-अनंत, परमसत्य, वीतराग धर्म का प्रवर्तक बनेगा। और विशेष बात यह है कि भगवान् महावीर और गौतम गणधर के बाद उसका ही नाम प्रथम लिया जायगा। इसकारण यह कोण्डकुन्दपुरनगर इतिहास में प्रसिद्ध होगा। पतितोद्धारक यह महा-पुण्यवान् जीव जब पूर्वभव में कोण्डेश नामक ग्वाला था, तब उसने एक दिगम्बर मुनीश्वर को शास्त्रदान दिया था। उस दान के पुण्य-परिणामस्वरूप ही कोण्डकुन्द नगर में वह तुम्हारे यहाँ जन्म ले रहा है। यह अपूर्व योग है।”

“प्रत्येक जीव को अपने परिणामों का फल मिलता है” यह त्रिकालाबाधित सिद्धान्त सहज रीति से समझ में आता है। ऐसा सातिशय पुण्यशाली जीव आपके वंश में जन्म लेगा, इससे आपके पवित्र परिणामों का भी परिचय होता है। ३०-३२ वर्ष के इस दीर्घ जीवन में इन तीन महीनों में शास्त्रदान के जैसे उत्साही भाव परिणाम, ऐसे परिणाम पहले कभी आपके मनोमंदिर में हुए थे क्या? इस

पुण्यवान जीव का आपके गर्भ में आगमन और शास्त्रदान का परिणाम इन दोनों में ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक सबध है। तथापि उस जीव का आगमन तथा शास्त्रदान के आपके परिणाम पूर्ण स्वतंत्र है।

“जन्म लेनेवाले जीव के परिणाम और माता-पिता के परिणाम दोनों स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव अथवा अन्य किसी भी पदार्थ में होनेवाला परिणाम उस-उस पदार्थ की योग्यता से ही होता है। इसमें कोई किसी का कर्त्ता-धर्त्ता नहीं है। इस वस्तुस्वरूप का परिज्ञान नहीं होने से अज्ञानी पर पदार्थ का अपने को कर्त्ता मानता है—“मैंने किया” ऐसा मानता-जानता है। ऐसे मिथ्या अभिप्राय से ही दुःखी होता है (तीन महीनों में की गयी धर्माराधना के फलस्वरूप पुत्रोत्पत्ति होगी ऐसा समझना भ्रान्ति है। धर्माराधना के समय आपके मन में कोई भी लौकिक अनुकूलता मिले ऐसी आशा-आकांक्षा भी नहीं थी।”)

धर्माचरण निरपेक्ष भाव से ही किया जाता है। शास्त्र का स्वाध्याय न करने के कारण लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और अधर्म को धर्म मानकर अपना अहित करते रहते हैं। अपने परिणामों को सुधारने के स्थान पर बाह्य क्रियाकाण्ड में ही डुबकियाँ लगाते रहते हैं। जीव का बिगाड़-सुधार तो अपने परिणामों पर निर्भर है, न कि बाह्य क्रियाओं पर। धर्म तो अन्दर अर्थात् आत्मा की अवस्था में होता है- (अतरंग में होता है।) अतरंग के परिणामों के अनुसार बाह्य क्रियाएँ स्वयमेव सुधरती हैं। भाव बदलने पर भाषा, भोजन एवं भ्रमण स्वयमेव बदलते जाते हैं। बाह्य क्रिया के लिए हठ रखना कभी भी योग्य/अनुकूल नहीं। खींचकर की गई क्रिया धर्म नाम नहीं पाती।

“भो श्रेष्ठवर ! अपने पुण्य परिणामों से पुण्यात्मा आपके घर में जन्म लेगा — ऐसा जानना-मानना भी व्यवहार है, वास्तविक वस्तुस्थिति नहीं है) एवं पच्चे पार्श्वनाथ भगवान की महिमा के कारण अथवा हमारे आशीर्वाद से पुत्र-प्राप्ति मानना भी अज्ञान ही है । क्योंकि परभव में से निकलकर इस भव में जन्म लेना अपने पुण्य-पाप और योग्यता के अनुसार होता है । यथार्थ वस्तुस्वरूप समझना प्रत्येक व्यक्ति का निजी महत्वपूर्ण कर्तव्य है । ऐसे अपूर्व तत्त्वज्ञान की प्राप्ति से ही जीव को सुख-शान्ति मिलती है ।”

आचार्य श्री जिनचद्र के उपदेश से दोनों के ज्ञान तथा श्रद्धा में विशेष निर्मलता तथा दृढता आई । वीतराग धर्म के उद्धारक बालक को जन्म देनेवाले माता-पिता पेनगोडे से घर लौटे । उसी दिन से उनके घर प्रतिदिन पूजा, दान, स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा आदि धार्मिक कार्य पहले से भी अधिक उत्साह से चलने लगे । कालक्रम से शान्तला का गर्भ वृद्धि को प्राप्त हो रहा था ।

प्रकृति के नियमानुसार काल व्यतीत हो रहा था । (अज्ञानी मनुष्य को महान पुण्योदय से प्राप्त मानवजीवन की कीमत ख्याल में नहीं आती । पुण्य से प्राप्त परिस्थिति का उपयोग पुण्य वा पवित्र परिणाम के लिए न करके पापमय परिणाम से काल गवाँता रहता है । वर्तमान मानवजीवन अलक्ष्यपूर्व तत्त्वज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं करता, परन्तु भविष्यकाल में भोग-सामग्री भरपूर प्राप्त हो इसलिए व्यर्थ ही परद्रव्य की प्राप्ति के लिए असफल प्रयत्न करता रहता है ।) पचेन्द्रिय भोग सामग्री के समागम का मूल कारण पूर्व पुण्योदय ही है । उसके लिए वर्तमान काल में किया जानेवाला प्रयास पापबध का कारण

है, अज्ञानी यह नहीं जानता । इसलिए भ्रम से अनुकूल-इष्ट परवस्तु के संयोग के लिए परिश्रम करने से निराशा हाथ लगती है और अंत में मरणकर नाश को प्राप्त होता है ।

गर्भस्थ शिशु का पुद्गल पिण्ड क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हो रहा था । मानो लोगो को अपने शुभागमन का शुभ संकेत दे रहा हो । शान्तला के अग-अग में शोभा आ रही थी । सौन्दर्य दिन-प्रतिदिन अपनी अन्तिम सीमा-पर्यन्त पहुँचने का प्रयास कर रहा था । चौथे महीने में कटिभाग भर जाने से सौन्दर्य में अपूर्वता आ गई थी । पाचवे माह में उदर भाग भर जाने से सुन्दरता ने कुछ अलग ही रूप धारण किया था । सर्व शरीर में नवीनता लक्षित हो रही थी । जल-भरित बादलो के समान उसकी चाल गभीर व मद बन गयी थी । वह गजगामिनी बन गयी थी । जैसे हरा फल पक जाने के बाद पीतवर्ण का हो जाता है उसी प्रकार शान्तला के शरीर का वर्ण पीत हो गया था । प्रारंभ से गौर-वर्ण तो था ही । उसकी मुखाकृति का सौन्दर्य देखकर जन्म लेने वाले भव्य पुरुष के उज्ज्वल भविष्य को कोई भी बता सकता था । देखते ही नजर लग जाने योग्य उसका रूप हो गया था ।

इस तरह क्रमशः सातवाँ, आठवाँ महीना पूर्ण करके नवमे महीने में प्रवेश किया ।

नगरवासी सौभाग्यवती स्त्रियो ने शान्तलादेवी के लौकिक में करने योग्य सभी संस्कार महान उत्सवपूर्वक किये । शिशु का विकास निर्विघ्न रीति से हो एतदर्थ भी सभी संस्कार किये गये । पुण्यवानों को बाह्य सभी अनुकूलता मिलती ही रहती है । काल अपने क्रम से व्यतीत हो रहा था ।

(परन्तु तत्त्वज्ञानहीन मानव को महा दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है इसकी कुछ परवाह नहीं होती। भविष्यकालीन भोगाभिलाषा के व्यर्थ मनोरथ में समय गंवाता है। प्राप्त वर्तमानकालीन अनुकूलता को सार्थक बनाने की बुद्धि नहीं होती। उसकी भावना भी पैदा नहीं होती। आत्महित का विचार किये बिना शरीरादि पर्यायों में मोहित होकर दुःखी जीवन बिताता है। मैं दुःख भोग रहा हूँ इसका भी पता नहीं रहता, आश्चर्य तो इस बात का है।)

उदित होनेवाले उस महापुरुष के आगमन का विश्व के भव्य जीव प्रतीक्षा कर रहे थे। पर उस काल रूपी पुरुष को अवकाश नहीं था, समय मिलने की संभावना भी नहीं थी। वह काल रूपी पुरुष रविचंद्र के रूप में रात्रि और दिन को अनमना सा बुन रहा था। काल बीता जा रहा था।

इस प्रकार बैसाख से आरंभ होकर पौष मास बीत गया। शार्वरी सवत्सर का माघ मास प्रारंभ हो गया। शुक्लपक्ष की पचमी के बाल भास्कर के उदय के साथ ही वृक्ष पर ही कली फूल बनकर पककर वृक्ष के साथ बना हुआ संयोग-संबन्ध समाप्त होने से डठल से अलग होकर प्रकृति की गोद में गिरनेवाले फल के समान मंगलमय व मंगलकरण उस पुण्यात्मा ने भी नव मास के गर्भवास को पूर्ण कर कालक्रम के अनुसार भू-देवी के गोद में अपनी आँखें खोलीं।

उस समय सूर्यप्रकाश की प्रभा में भी किसी विद्युत समूह के चमकने जैसा आभास हुआ। उस प्रभातकालीन प्रशांत समय में

शीतल सुगन्धित पवन ने तरु-लताओं के पुष्पों को सग्रहीत करके पुष्प वृष्टि द्वारा आनन्दोत्सव मनाया । उसी समय काल-पुरुष एक कुल पर्वत पर युगपुरुष के जन्मदिन के रूप में ई स पूर्व १०८ शार्वरी सवत्सर के माघ शुक्ल की पंचमी को उकेर रहा था ।

उस दिन नगर सेठ गुणकीर्ति को अनेक वर्षों के बाद चिर अभिलषित पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई थी । अतः सारे कोण्डकुन्दपुर नगरवासियों ने बड़े उत्साह के साथ आनन्दोत्सव मनाया । नगर के सभी प्रमुख स्थानों पर ही नहीं गली-गली में भी तोरण शोभायमान हो रहे थे । नगर के पाँचों प्राचीन भव्यजिनमंदिरों में पूजा, भक्ति अति भक्ति भावपूर्वक हो रही थी । मंदिरों में बैठने के लिए जगह नहीं थी और घरों में तथा रास्तों पर कोई आदमी देखने को भी नहीं मिलता था । दीन-दुखियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गयी थी ।

दस दिनों के बोल जाने पर जन्मोत्सव मनाते हुए शिशु को सुवर्णमय सुन्दर पालने में सुलाकर अनेक सौभाग्यवती स्त्रियों ने मंगल गीत गाये । शान्तला माता ने अपने सपने में चन्द्रमा की चोंदनी देखी थी इसलिए शिशु का नाम पद्मप्रभ रखा गया । जन्मोत्सव के कारण पूरे नगर में बड़े-न्यौहारों की भाँति वातावरण नवचैतन्यमय बन गया था । यह आनन्दोत्सव एक ही घर का मर्यादित नहीं रहा था, लेकिन बहुत व्यापक बन गया था । सेठ गुणकीर्ति ने भी अपने मित्रजनो की अभिलाषाओं की पूर्ति करने में कोई कसर न छोड़कर अपने गुणकीर्ति नाम को सार्थकता प्रदान की थी ।

भास्व शुक्ल पचमी के दिन जन्मा हुआ बालक दूज के चन्द्रमा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रहा था । पद्मप्रभ तीन माह का हो गया था । यद्यपि उसकी सेवा-सुश्रूषा, सवर्धन के लिए अनेक धाय-माताओं की व्यवस्था की गयी थी । तथापि माँ शान्तला उसकी व्यवस्था में सदैव सावधान रहती थी । क्योंकि माता को अपने सतान की व्यवस्था में स्वभाविक रस होता है । ससार के स्वरूप और ससार परिभ्रमण के कारण से सुपरिचित माता शान्तलादेवी अपने पुत्र को सुसस्कारित करने के लिए सदा जागृत रहती थी । शिशु को पालने में सुलाते समय सुकोमल मन आध्यात्मिक विचार से प्रभावित हो, इस भव्य विचार से खास अलौकिक लोरियाँ गाती थीं।

प्रथम लोरि

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि ।

संसार मायापरिवर्जितोऽसि ॥

शरीरभिन्नस्त्यज सर्वचेष्टां ।

शान्तालसावाक्यमुपासि पुत्र ॥ १ ॥

ज्ञाताऽसि दृष्टाऽसि परमात्मरूपो ।

अखण्डरूपोऽसि गुणालयोऽसि ॥

-
- १ हे पुत्र । तুম शुद्ध-बुद्ध-निरंजन हो ससार की माया से रहित हो, से भिन्न हो, अतः अन्य सब चेष्टाओं को छोड़ो और शान्तला के को धारण करो ।

जितेन्द्रियस्त्यज मान-मुद्रां ।
शान्तालसावाक्यमुपासि पुत्र ॥ २ ॥

शान्तोऽसि दान्तोऽसि विनाशहीनः ।
सिद्धस्वरूपोऽसि कलकमुक्तः ॥
ज्योतिस्वरूपोऽसि विमुच माया
शान्तालसावाक्यमुपासि पुत्र ॥ ३ ॥

कोमल-निर्मल बाल मन के ऊपर सर्वोत्तम सस्कार डालने की इच्छुक माता के इस प्रकार के कर्णमधुर एव सबोधनस्वरूप गीत सुनकर वह शिशु कैसे सो सकता था ? सो जाने वाले शिशु को इस प्रकार के अपूर्व-अलौकिक सस्कार डालने के भाव भी किसी को कैसे आ सकते थे ? प्रत्येक जीव के भवितव्यानुसार उसे अन्य जीवों का संयोग स्वयमेव मिलता है । भले इष्ट संयोग मिलाने का जीव कितना भी प्रयास करे । एवं उस जीव के भवितव्यानुसार ही संयोग में आनेवाले जीवों को संकल्प-विकल्प होते हैं ।

माता शान्तला की मधुर लोरियाँ सुनकर वह शिशु आँखें बंद करके केवली प्रणीत तत्त्व का मनन-चिन्तन करते हुए गभीर हो जाता

२ तुम ज्ञान-दृष्टा और परमात्मस्वरूप हो, अखण्डरूप और गुणों के आलय-निवास स्थान हो, जितेन्द्रिय हो और मानादि सम्पूर्ण कषायों की मुद्रा (अवस्था) का त्याग करो—ऐसे शान्तला माता के वचनों का तुम अनुसरण करो ।

३ हे पुत्र । तुम शात, आत्म समित, अविनाशी, सिद्धस्वरूप, सर्व प्रकार के कलक (मलदोषादि) से रहित और ज्योति स्वरूप हो, ससार की माया को त्याग कर शान्तला माता के वचनों को ग्रहण करो ।

था । बालक की यह बात हमें आश्चर्यकारक तो लगती ही है, लेकिन साथ ही साथ असत्य-सी लग सकती है, क्योंकि तीन महीने का बालक तत्त्वचिंतन कैसे और क्या करेगा ?

पर हमें भी तो यह सोचना चाहिए कि बाल्यावस्था शरीर की अवस्था है या आत्मा की ? आत्मा अनादिकाल से भी कभी बालक हुआ नहीं और होगा भी नहीं । जहाँ आत्मा बालक हो नहीं सकता तो वह वृद्ध भी हो ही नहीं सकता । इतना ही नहीं, आत्मा को जन्म-मरण भी नहीं हो सकते । आत्मा तो स्वरूप से अनादि-अनंत, एकरूप, ज्ञान का घनपिंड और आनन्द का रसकन्द है । जब तक संयोगदृष्टि से वस्तु को देखने का प्रयास चलता रहेगा तब तक वस्तु का मूल स्वभाव-समझकर धर्म प्रगट करने का सच्चा उपाय समझ में नहीं आ सकता । (जहाँ धर्म प्रगट करने का उपाय ही समझ में नहीं आवेगा, वहाँ धर्म-मोक्षमार्ग सुख-शान्ति समाधान-वीतरागता कैसे प्रगट होगी ?)

एकबार शिशु पद्मप्रभ रोने लगा । धाय ने उसको पालने में सुलाकर पालना झुलाया । परन्तु शिशु का रोना बंद नहीं हुआ । धाय ने शिशु न रोवे, शांति से सो जाय अथवा खेलता रहे इसलिए विविध प्रयत्न किये, परन्तु सभी विफल गये । अतः माता शान्तला को बुलाया । उसने लोरियों सुनाना प्रारम्भ किया ही था कि, इतने में बालक स्वयमेव शांत हो गया ।

द्वितीय लोरी -

एकोऽसि मुक्तोऽसि चिदात्मकोऽसि ।

चिद्रूपभावोऽसि चिरन्तनोऽसि ॥

अलक्षभावो जहि देहभावं ।

शान्तालसावाक्यमुपासि पुत्र ॥ १ ॥

निष्कामधामोऽसि विकर्मरूपोऽसि ।

रत्नत्रयात्मकोऽसि परं पवित्रोऽसि ॥

वेत्ताऽसि चेताऽसि विमुंच कामं ।

शान्तालसावाक्यमुपासि पुत्र ॥ २ ॥

प्रमादमुक्तोऽसि सुनिर्मलोऽसि ।

अनंतबोधादि चतुष्टयोऽसि ॥

ब्रह्माऽसि रक्ष स्वचिदात्मरूपं ।

शान्तालसावाक्यमुपासि पुत्र ॥ ३ ॥

शिशु को सोता हुआ जानकर माता लोरी गाना बद करके सो गयी । गाढ़ निद्राधीन हो गयी । एक घटे के बाद शिशु ने फिर से रोना शुरू किया । धाय ने उठकर शिशु को झुलाया । माता शान्तला

१ हे पुत्र तुम एक मुक्त, चैतन्यमय, चिद्रूप, चिरन्तन (अनादि-अनंत), अगम्य (अतीन्द्रिय) हो, देह की एकत्व-ममत्व को छोड़कर शान्तला माता के वाक्य का सेवन करो ।

२ तुम निष्काम स्वरूप (सम्पूर्ण इच्छाओं से रहित), कर्मों से मुक्त रत्नत्रयात्मक, परम पवित्र, तत्त्वों के वेत्ता और चेता (ज्ञाता-दृष्टा) हो, सम्पूर्ण इच्छाओं का त्याग करो और शान्तला माता के वचनों की आराधना करो ।

३ प्रमाद से रहित, सुनिर्मल, अनन्त ज्ञानादि चतुष्टयात्मक (अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यस्वरूप), ब्रह्मा (आत्मस्वरूप) हो, अपने चैतन्य स्वरूप की रक्षा करो—ऐसे शान्तला माता के वचनों को ग्रहण करो ।

के समान उसने भी लोरी गाई, तथापि रोना बन्द नहीं हुआ, उल्टा रोना तेज हो गया । “निद्रित स्वामिनी शान्तला को जगाना उचित नहीं” ऐसा सोचकर धाय ने अनेक उपायों से पद्मप्रभ को सुलाने का प्रयास किया । लेकिन सभी प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए । माता के मुख से मधुर अध्यात्म सुनने की शिशु की इच्छा को धाय कैसे जान सकती थी ?

सामान्यतः बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो अथवा बुजुर्ग हो, शरीर को ही आत्मा माननेवाले जीव के मानस में एक मात्र उदर-मूर्ति करना ही मुख्य कर्तव्य हो जाता है ।

जीव भोजन से जीवित रहता है, भोजन के बिना मरण अटल है ऐसी ही विपरीत मान्यता प्रायः सुनने को मिलती है । भोजन से ही जीवन तब माना जा सकता है जब भोजन के अभाव में मरण हो। प्रतिदिन भरपेट खा-पीकर भी कितने ही प्राणी मरते जा रहे हैं । भोजन करने से यदि कोई जीता है तो किसी कीड़े को भी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक के अपने योग्य भोजन की सुविधा तो रहती ही है । इसलिए यह विदित होता है कि भोजन के अभाव में जीव मरता है यह बात नितान्त असत्य है ।

इसके बाद स्वामिनी शान्तला को बुलाना अनिवार्य है ऐसा समझकर धाय ने उसे बुलाया । “यह रोना बंद ही नहीं कर रहा है, उसे भूख लगी होगी, दूध पिलाइये ।” इसप्रकार धाय ने शान्तला से कहा । गहरी निद्रा से जागृत शान्तला ने शिशु के पास जाकर देखा। प्रिय पद्मप्रभ आँखें खोलकर रो रहा है । यह भूख के कारण नहीं

रो रहा है, ऐसा जानकर अध्यात्मज्ञान से मानो मंत्रित करने के लिए ही शान्तला लोरियों बोलने लगी ।

तृतीय लोरी :-

कैवल्यभावोऽसि निवृत्तयोगो ।
निरामयो शान्तसमस्ततत्त्वः ॥
परमात्मवृत्ति स्मर चित्स्वरूपं ।
शान्तालसावाक्यमुपासि पुत्र ॥ १ ॥

चैतन्यरूपोऽसि विमुक्तभारो ।
भावादिकर्मोऽसि समग्रवेदी ॥
ध्याय प्रकाम परमात्मरूपं ।
शान्तालसावाक्यमुपासि पुत्र ॥ २ ॥

वीणा की कर्णमधुर आवाज सुनकर जैसे सर्प फण उठाकर स्वयमेव सहज आनन्दित होता है, उसी प्रकार शुद्धात्मस्वरूप की अनुपम ध्वनि तरंगों को सुनकर वह शिशु अध्यात्मविद्या से मुग्ध हो

१ हे पुत्र ! तुम कैवल्य भाव से युक्त (केवल ज्ञान-केवलदर्शन सहित अथवा नौ केवललब्धियों से युक्त) हो योगों (मन-वचन-काय) से निवृत्त हो निरामय हो, समस्त तत्वों के वीतरागी ज्ञाता हो, परमात्मस्वरूपी अपने चैतन्य तत्व का स्मरण करो—यह शान्तला माता के वचन हैं हे पुत्र इन की तुम उपासना करो ।

२ तुम चैतन्यस्वरूप, भाव-द्रव्य कर्मों के भार से रहित, सर्वज्ञ हो, सर्वोत्कृष्ट परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करके शान्तला माता के वचनों का अनुसरण करो ।

गया । सर्व शारीरिक चेष्टाये बंद हो गई, आँखे मात्र खुली थी । मानो शरीर आदि सर्व परद्रव्यों को भूल गया हो । माता शान्तला भी गीत की विषयवस्तु के साथ तन्मय होकर लोरियों प्रभातीराग में गा रही थी । इस आवाज को सुनकर ही गुणकीर्ति जाग गये और पुत्रेरत्न का मुखावलोकन करने के लिए आये । पति के आगमन से शान्तलादेवी की समाधि भग्न हो गयी । उसने हास्यवदन से पति को स्वागत किया । गुणकीर्ति ने भी हँसते हुए स्वागत को स्वीकार किया और बोले —

“शान्तला ! इसप्रकार दिन-रात जागने से शारीरिक स्वास्थ्य का क्या होगा कभी सोचा भी है ? बच्चे का थोड़ा सेवाकार्य धायो की भी करने दो । हरसमय हरकार्य स्वयं ही करने की खोटी आदत अब तो थोड़ी कम करो ।”

“नाथ ! तीन दिनों से लाडला पद्मप्रभ न मुझे सोने देता है और न स्वयं सोता है । धायो के अनेक प्रकार के विशेष प्रयत्न के बावजूद भी यह शान्त भी नहीं होता, नींद लेने की बात तो बहुत दूर ! किसी अच्छे वैद्य को दिखाकर सलाह लेना आवश्यक है । मुझे चिन्ता हो रही है ।”

“ठीक है, शान्तला ! अभी तो यह सो रहा है, सूर्योदय होने दो ! तित्थिकर्म-स्नानादि से निवृत्त होकर पूजन-स्वाध्याय करके मैं वैद्यराज को बुलाऊँगा, निश्चित रहो । सब ठीक हो जायगा ।” ऐसा कहकर गुणकीर्ति वहाँ से चले गये । शान्तला भी अन्य गृह-कार्य में लग गयी । धायो किसी बात का भी कुछ अर्थ न समझ पाई व दोनों का कथन सुनते हुए नम्रमुग्ध-सी वहीं खड़ी रही ।

स्वाध्याय व तत्त्वचर्चा के बाद गुणकीर्ति ने चार वैद्यों को बुलाया वे चारों ही वैद्य वैद्यक-व्यवसाय में अनुभवी, लोक में प्रसिद्ध, सबके श्रद्धा-पात्र और महामेधावी थे । इनको ज्योतिषज्ञान भी था । इन चारों वैद्यों ने बालक का आरोग्यविषयक पूरा तथा सूक्ष्म परीक्षण अपनी-अपनी बुद्धि व पूर्वानुभव के अनुसार किया, आपस में देरतक चर्चा भी की । और अन्त में निर्णयात्मक रीति से सेठजी से कहा —

“आदरणीय नगरसेठ । इस भाग्यवान बालक में शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई न्यूनता-कमी नहीं है । रोग होने का तो प्रश्न ही नहीं है । शरीर पूर्ण स्वस्थ है । इस बालक को कुछ तकलीफ भी नहीं है । इसे नींद बहुत कम आती है—बहुत कम समय सोता है ऐसी आपकी खास शिकायत है । आपका कहना तो बिल्कुल सही है । बुद्धि की विशेष तीक्ष्णता के कारण उसे नींद कम आना स्वाभाविक ही है । इसकारण आपको चिन्ता करने की कुछ आवश्यकता नहीं है । अल्प निद्रा के कारण बालक के स्वास्थ्य पर किंचित्मात्र भी अनिष्ट परिणाम नहीं है । इस उमर में अब वह जितना सोता है उतनी नींद उसे पर्याप्त है । आठ प्रहर में एक अथवा डेढ़ प्रहर सोयेगा तो भी बहुत है । आप निश्चित रहिएगा ।”

भो श्रेष्ठीवर । इस भूमण्डल पर आप जैसा भाग्यशाली और कोई दिखाई नहीं देता । वैद्यक शास्त्र की रचना काल से लेकर अभी तक इस प्रकार की विचक्षण बुद्धिवाला जीव नहीं जन्मा है । इस प्रकार असामान्य बुद्धिमान शिशु को जन्म देकर आपने विश्व पर महान उपकार किया है । इस बालक के उपकार का स्मरण विश्व “यावत्चन्द्र दिवाकरौ” तक रखेगा । इस लोकोत्तर महापुरुष का

बाल जीवन देखकर भी हमारा जीवन धन्य हो गया — कृतार्थ हो गया। बड़े हो जाने के बाद की बुद्धि-प्रगल्भता के स्मरणमात्र से भी हमारा हृदय रोमांचित हो उठता है। इसकी वाणी को प्रत्यक्ष सुनने का सौभाग्य जिन्हे प्राप्त होगा, वे धन्य होंगे।

नगरसेठ। जीवन की अन्तिम बेला में प्रज्ञाहीन होने पर भी यदि इस महापुरुष का एक वाक्य सुनने को मिल जाये तो वह हमारा भाग्य होगा। आज हमें जो आपने यहाँ बुलाया है, उसके लिए वह अलौकिक शब्दामृत ही हमारा पारिश्रमिक समझो। अभी हमारा यह पारिश्रमिक आपके पास ही धरोहर रूप में रहे ऐसा कहकर बालक के चरणों का अति नम्रता और भक्तिपूर्वक वदन करके-मस्तक झुकाकर चारों वैद्यराज वहाँ से चले गये।

कुछ ही दिनों बाद प्रिय पद्मप्रभ विषयक आनन्ददायक यह समाचार गाव-गाव में, नगर-नगर में पुरजन-परिजन में फैल गया। पेनगोंडे और जिनकची मुनिसघ में भी इस सुखद समाचार को कुछ सज्जनों ने स्वयमेव पहुँचाया। श्रेष्ठीपुत्र की असामान्य बुद्धि की चर्चा ही साधारण जन मानस का एकमेव विषय बन चुकी थी। वन की अग्नि के समान यह चर्चा भी सर्वत्र फैल गयी।

पेनगोंडे के आचार्य जिनचद्र को इस बालक के सबध में पहले से ही पर्याप्त जानकारी थी, जिनकची के आचार्य पुंगव अनन्तवीर्य को पद्मप्रभ बालक रत्न का सुखद समाचार प्रथम ही सुनने को मिला। श्री अनन्तवीर्य आचार्य महामेधावी व अष्टागनिमित्तज्ञानी थे। दक्षिण भारत में आपका विशेष प्रभाव एवं प्रसिद्धि थी। वे अपने निमित्त ज्ञान से बालक के भूत-भविष्य को विस्तारपूर्वक जानकर विशेष प्रभावित हुए। कहा भी है —

“गुणी च गुणरागी च सरलो विरलो जनः”। अर्थात् स्वयं गुणवान् होते हुए गुणी जनों के संबन्ध में प्रमोद व्यक्त करनेवाले ऐसे सरल लोग बहुत विरल होते हैं। देखो। वीतरागी महामुनिश्वरों को भी पद्मप्रभविषयक राग उत्पन्न होता था, ऐसा था वह बालकरत्न।

उन्होंने सोचा-इस प्रकार के अनुपम बुद्धिधारक बालक को अपने सघ में बुलाकर अपने सानिध्य में योग्य समय पर धर्म-शिक्षण देना चाहिए। फिर मुनिसघ के नायक-आचार्य पद पर विराजमान करना चाहिए। इससे समाज को विशेष धर्मलाभ होगा। परन्तु पेनगोडे सघ के आचार्य जिनचन्द्र महाराज का और गुणकीर्ति का परिचय पहले से ही पर्याप्त है, अतः यह बालक रत्न अपने सघ को मिलना कठिन ही लगता है। तथापि इस वर्षायोग की समाप्ति के बाद कोण्डकुन्दपुरनगर की दिशा में विहार करना ठीक रहेगा।

क्रमनियमित पर्याय में जो होनेवाला है वही होगा। अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु में परिवर्तन करने का सामर्थ्य किसी आत्मा अथवा अन्य पदार्थ में है ही नहीं। अज्ञानी तो मात्र विकल्प (राग-द्वेष) करता है। प्रत्येक पदार्थ की परिणति (बदल, अवस्था, परिवर्तन) अपने-अपने स्वभाव के अनुसार स्वयमेव होती रहती है। यह तो अनादिनिधन वस्तुस्वभाव है। (इस विश्व में कौन किसका नाश कर सकता है? कौन किसको सुरक्षित रख सकता है? कौन धर्म की अभिवृद्धि करेगा?) सर्व पदार्थ सर्वत्र सर्वदा स्वतंत्र है। परन्तु वस्तु स्वातंत्र्य का बोध नहीं होने से अज्ञानी, आत्मा को अकर्ता-ज्ञाता-स्वभावी नहीं जानता-मानता। आत्मा को ज्ञाता-दृष्टा स्वभावी मानना।

ही मूल सिद्धान्त है और जीवन में सुखी होने का भी यही महामंत्र है। इसे जाने बिना जीव का उद्धार होना संभव नहीं-कल्याण भी नहीं।

दिन-रात बीतते ही जा रहे थे। बालक पद्मप्रभ तीन वर्ष का हो चुका था। वह छोटे-छोटे कदम रखता हुआ घर-भर में इधर से उधर और उधर से इधर दिनभर दौड़ता था। तुतलाता हुआ गंभीर तत्व की बात करता हुआ सभी को आश्चर्य-चकित कर देता था।

माँ शान्तला भी उसे अपनी गोद में बिठाकर पचारितकाय, छह द्रव्य, साततत्त्व, नवपदार्थ का ज्ञान कराती थी। विषय को समझने की जिज्ञासा जानकर यथायोग्य-यथाशक्य उनके स्वरूप का भी निरूपण करती थी। इस प्रकार पचास्तिकाय, छहद्रव्य, सात तत्व, नवपदार्थ का प्राथमिक ज्ञान तो बालक पद्मप्रभ ने माँ की गोद में ही प्राप्त कर लिया।

तदनन्तर उसे अक्षर ज्ञान देना प्रारंभ हुआ। वह कण्ठस्थ पद्य को स्मरण करने के समान किसी भी विषय को सुलभता से ग्रहण कर लेता था। किसी कठिनतर विषय को भी एक बार कहने से उसे उसका ज्ञान हो जाता था। एक ही बार कहे गये विषय के सम्बन्ध में प्रश्न करने में प्रश्नकर्त्ता को भी सकोच होता था। लेकिन वह बालक निःसकोच उत्तर दे देता था।

दिन बीतते ही जा रहे थे। बालक की बुद्धि भी दिन-प्रातःदिन प्रौढ़ होती जा रही थी। इसलिए पठन-पाठन भी स्वाभाविक बढ़ता गया। घर ही विद्यालय बन गया। प्रौढ़, गंभीर और दक्ष दो विद्वान् अध्यापक न्याय, छन्द आदि विषयों को पढ़ाते थे। साथ ही साथ

तमिल, कन्नड, प्राकृत, संस्कृत भाषाविद् भी प्रतिदिन अर्धप्रहर के कालाश क्रम से उस-उस भाषा शास्त्र को पढ़ाते थे । माता-पिता द्वारा धार्मिक संस्कार भी अखण्ड रीति से मिलते ही रहते थे ।

इसीबीच जिनकची संघ के ज्ञानवृद्ध एवं वयोवृद्ध आचार्य पुगव अनंतकीर्ति महाराज पेनगोंडे संघ के आचार्य श्री जिनचंद्र के साथ बिहार करते-करते कोण्डकुन्दपुर नगर के समीप आ गये । ये दोनों निर्ग्रन्थ मुनिराज श्रेष्ठीपुत्र के तीव्रतर बुद्धि, विशेष स्मरण शक्ति व कल्पना चातुर्य पर मुग्ध थे । प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से होनहार पद्मप्रभ को अपने पास बुलाते थे और प्रश्न पूछा करते थे और उत्तर पाकर प्रभावित होते थे । वयोवृद्ध अनंतवीर्य मुनिराज अपने उपदेश में विश्व के सकल चराचार पदार्थों का स्वरूप, धर्माधर्म का स्वरूप, निश्चय-व्यवहार, उपादान-निमित्त, आत्मस्वरूप और स्व-पर कर्तृत्व की परिभाषा इत्यादि सूक्ष्म विषयों का विवेचन करते थे । पद्मप्रभ की पात्रता बढ़े ऐसा प्रयास भी करते थे । बालक की ग्रहण शक्ति को देखकर उसे उत्साहित करते थे । बालक को छोड़कर जाने के लिये उनका मन नहीं होता था । इस को साथ ले जाने का विचार प्रगट न करते हुए भी धर्ममय वात्सल्य भाव से क्वचित्-कदाचित् विचारमग्न भी हो जाते थे । अन्त में अपनी मुनि-अवस्था का और वीतराग धर्म के यथार्थ स्वरूप का स्मरण कर उन्होंने वहाँ से अन्यत्र विहार कर ही दिया ।

प्रस्थान प्रसंग पर अकस्मात् ही जनसमूह जुड़ गया । वह महामुनियों के साथ दूरपर्यंत चला जा रहा था । उनमें से मात्र गुणकीर्ति को बुलाकर उनसे कुछ कहकर आगे विहार कर गये ।

बाद मे उन्होने पीछे मुडकर भी नहीं देखा । सेठ गुणकीर्ति कुछ क्षण तो गभीर तथा स्थिर हो गये । बाद मे नगर की ओर वापिस आ गये।

बालक पद्मप्रभ दस वर्ष पूर्ण करके ग्यारहवे वर्ष मे पदार्पण कर रहा था । इस दशकपूर्ति के उत्सव को अर्थात् जन्म-दिवस की दसवीं वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से मनाने का निर्णय सेठ गुणकीर्ति और माता शान्तला ने किया । तीन दिन का कार्यक्रम निश्चित करके उसमे नित्य पूजन, नैमित्तिक पचपरमेष्ठी विधान, चतुर्विध सघ को आहारदान, शास्त्रदान, तत्त्वचर्चा, धर्मगोष्ठी आदि कार्यक्रम निश्चित किए । कार्यक्रम पत्रिका तैयार करके ग्राम ग्राम तथा नगर-नगर मे निमन्त्रण पत्र भेज दिये । पेनगोंडे और जिनकची सघ मे भी जाकर भक्तजनों ने इस धार्मिक कार्यक्रम का ज्ञान कराया । नगर के बड़े मंदिर के सामने विशाल मैदान मे भव्य मंच का निर्माण किया गया। दूर-दूर के प्रदेशो के लोग तो आ ही गये, इतना ही नहीं, सुदूर प्रदेश के दिग्गज विद्वानो ने भी इस कार्यक्रम मे भाग लिया । श्रेष्ठी दम्पति ने खर्च और व्यवस्था करने मे कोई कसर नहीं छोडी । अतः बालक का जन्मोत्सव “न भृतो न भविष्यति”—ऐसा मनाया गया ।

उस जन्मोत्सव ने किस-किस पर क्या-क्या और कैसा-कैसा प्रभाव डाला यह देखना अनावश्यक है । परन्तु जिस भावी महापुरुष का यह जन्मोत्सव था उस पर हुए प्रभाव को देखना-ज्ञानना अत्यन्त आवश्यक है ।

जगत के तत्त्वज्ञानरहित सामान्यजन अनादिकाल से बहिर्मुखी पचेन्द्रियो के द्वारा बहिर्मुखी वृत्ति का ही अवलम्बन करते आये है और कर रहे है । उन्हे सच्चे सुख का मार्ग समझ मे नहीं आता और

उनका उस दिशा में कुछ भी प्रयास नहीं रहता । आजकल हम-आप भी अपने बालको का जन्मदिन मनाते हैं, परन्तु जन्म दिन मनाने में कौन-सी गम्भीर बात-मर्म छिपी है—क्या हमने इसके सबध में थोड़ा सा भी कभी विचार किया ? विचार किया होता तो ऐसे अज्ञानमय कार्य हम कभी नहीं करते । आपके मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है कि क्या जन्म दिन मनाना अज्ञानमयकार्य है ? इस विषय में हमें कुछ सोचना जरूरी है ।

(हम किसका जन्म-दिन मना रहे हैं ? चैतन्यस्वरूपी आत्मा का अथवा चैतन्यरहित-जड़ पुद्गलमय शरीर का ? प्रथम हम यह देखे-सोचे कि चैतन्यस्वरूपी आत्मा के जन्म-मरण होते हैं या नहीं ? आत्मा के जन्म-मरण नहीं होते, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है, फिर उसे जन्म-मरण कैसे ? अतः हम जड़-पुद्गलस्वरूपी शरीर का ही जन्म दिन मनाते हैं, यह निश्चित हुआ ।)

ज्ञानशून्य, रक्त-रुधिरादि एवम् स्पर्शादि गुणों सहित, जिस शरीर का आत्मा के साथ अतिम सयोग हो-और अशरीरी पद की साधना की जावे, ऐसे शरीर का गौरव, सत्कार, सन्मान, बहुमान करना चाहिए अर्थात् जन्मदिन मनाना चाहिए ।

तात्त्विक दृष्टिवालो के विचार नियम से उदार, उदात्त, सुखस्वरूप व सुखदायक ही होते हैं - हमारे द्वारा स्वीकृत पदार्थ अच्छा हो या बुरा, उसको छोड़ते समय उसकी निंदा न करके सम्मान देकर छोड़ देना चाहिए । दुनिया में भी सामान्य लोगो में यह रुढ़ि है कि सज्जनो की संगति धन खर्च करके करना चाहिए और दुर्जनो की संगति दुर्जन को धन देकर सदैव के लिए छोड़नी चाहिए ।

“अनादिकाल से इस ससारी दुःखी आत्मा के साथ जड शरीर का संयोग रहा है। अतः यह आत्मा जन्म-मरणरूप असह्य दुःख परम्परा को भोग रहा है। आज उसी जड-मुद्गलमय शरीर में वास करते हुए अपने अनादि अनन्त, सुखमय शुद्धात्मा को जानकर पंचपरिवर्तनरूप ससार समुद्र से सहज रीति से सदा के लिए छूट रहा है-अनन्त काल के लिए सुखी हो रहा है। इसलिए अन्तिम शरीर का सम्मान करना हम सज्जनों के लिए वास्तविक शोभादायक है।”

परन्तु जो शरीर आत्मा के सहज शुद्ध स्वरूप को समझने में सहायक नहीं है, उल्टा बाधक है, अतः जो दुःख परम्परा का जनक-उत्पादक है, उसका गौरव, सम्मान करने में कौन-सी बुद्धिमानी है ? सार्थकता भी कैसी ? उन्मार्ग और अधोगति में ले जानेवाले शरीर का यदि (जन्मोत्सव मनाकर) सम्मान-गौरव करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें उन्मार्ग और दुर्गति इष्ट है—यह तो दुःखदायी दुर्जन का अभिनन्दन हुआ।)

जो शरीर, ससार बन्धन-रूप दुःखों से छुड़ाकर मोक्ष में पहुँचाने में सहायता करता है-निमित्त बनता है, उस अन्तिम शरीर विषयक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जन्म-दिन महोत्सव-जन्मजयन्ती मनाना सार्थक है। इसलिए कब, किस शरीर का और कैसा जन्म-दिन मनाना चाहिए इस सबधी मर्म समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म-दिन मनाने के पीछे कौन-सा उदात्त ध्येय है यह जानना-सोचना जरूरी है। (इस प्रकार धर्म के मर्म को न जानकर केवल अन्धानुकरण करते हुए धर्म के नाम पर अधर्म का आचरण करके अनन्त ससार की वृद्धि नहीं करनी चाहिए।)

जन्म-दिन के महोत्सव से श्रेष्ठीपुत्र पदमप्रभ उत्साहित होने के बजाय गभीर होता जा रहा था, यह उचित ही था। लोग जन्मोत्सव के अर्थ को न जानकर भी उसे मनाते हैं, इससे बालक को अत्यन्त खेद हो रहा था। “माता-पिता दोनों जन्म-जयन्ती मनाकर मुझे अशरीरी-मुक्त होने के लिए मानो प्रेरणा दे रहे हैं—उत्साहित कर रहे हैं तो मैं मुक्तिमार्ग को सहर्ष स्वीकार क्यों न करूँ ? ऐसे तीव्र वैराग्य के विचार मन में पुनः पुनः उत्पन्न हो रहे थे।

“माँ ने तो मुझे पालने में अध्यात्म के मुक्ति प्रदायक संस्कार दिये हैं, जो कि अमिट हैं।

सिद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरजनोऽसि ।

संसारमायापरिवर्जितोऽसि ॥

इस तरह मुझे मेरे शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञान कराकर मेरे ऊपर माँ ने महान उपकार किया है। अपने बालको के सुकोमल, निर्दोष और पवित्र मन पर बचपन में प्रारम्भ से ही सदाचार व मुक्तिमार्ग के संस्कार डालनेवाले ही सच्चे माता-पिता हैं। ऐसे विवेकी, दूरदर्शी व धार्मिक माता-पिता के कारण ही बालको का दुर्लभ मानव जन्म सफल तथा धन्य बनता है। इन्होंने तो मुझे विवाहादि संसार के माया-जाल में उलझने के पहले ही सावधान किया है, मुझे अपने वास्तविक कर्तव्य का बोध दिया है। अतः मेरी यह भावना है कि ये माता-पिता मेरे अंतिम माता-पिता न बन सके तो कम से कम उपान्त्य (अंतिम के पहले वाला) माता-पिता तो बने। मैं तो पुनः किसी को माता-पिता बनाना चाहता ही नहीं।

मैंने अनादिकाल से अनेक जीवों को माता-पिता बनाकर उनको रुलाया, कष्ट दिया और उनके माध्यम से मानो भिखारी वृत्ति से परपदार्थों का दास बनता रहा । जन्म-मरणादि दुःखों से सत्रस्त होता रहा । यह प्राप्त दुःख-परम्परा मेरे अज्ञान का ही फल है । इस दुःख की जिम्मेदारी और किसी की नहीं । मेरे अज्ञान को मुझे स्वयमेव छोड़ना होगा, यही सुखी होने का तथा आत्महित का एकमात्र उपाय है । अनन्त सिद्धो ने भी इसी मार्ग का अवलम्बन लिया था ।

कोई भी माता-पिता अपने पुत्र को तपोवन में हँसते-हँसते नहीं भेजते; तथापि ये मेरे माता-पिता आदर्श हैं । मेरे वास्तविक तथा शाश्वत हित के इच्छुक हैं । मेरे तपोवन में जाने से इनको तात्कालिक दुःख तो होगा लेकिन इस प्रकार विचारपूर्वक निर्णय करके ग्यारहवें वर्ष में पदार्पण करनेवाले पद्मप्रभ ने मुनिपद में पदार्पण करने का विचार माता-पिताजी के सामने दृढतापूर्वक रखा ।

पुत्र के विचारों को सुनते ही माता-पिता के मन में भयप्रद धक्का लगा । यह बालक इतनी छोटी आयु में ही ऐसा अतिकठोर निर्णय लेगा; यह उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था । अति दीर्घकाल के बाद पुत्रप्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण हुई थी । उसका वियोग सहन करने के लिए उनका मन तैयार नहीं हुआ । माता शान्तला ने अति करुण स्वर में भयभीत होते हुए कहा —

“प्रिय पुत्र । इस बाल्यावस्था-अल्पवय में किसी भी तीर्थकर महापुरुष ने सन्यास धारण नहीं किया ।”

“माँ ! आप किसकी आयु गिन रही है ? आयु आत्मा की होती है या मनुष्य पर्याय की ? मनुष्य अवस्था की अपेक्षा से विचार किया जाय तो भी आठवर्ष के बाद केवलज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य मनुष्य अवस्था में है-ऐसा शास्त्र का वचन है। ऐसी स्थिति में मैं छोटा हूँ क्या ? (आत्मसिद्धि एवम् किसी भी धार्मिक कार्य के लिए ही तीर्थकरादि महापुरुषों के आदर्श का अवलोकन किया जाता है, अन्य विषय-कषायादि पोषण के लिए नहीं ।)”

“आचार्य अनन्तवीर्य महामुनीश्वर के द्वारा उस दिन बताया गया भविष्य साकार हो रहा है पुत्र ।”

“इसीलिए हे तात ! मैं कहता हूँ भविष्य का तिरस्कार करना-उस को नकारना पुरुषार्थ नहीं है ।”

“पुत्र ! तुम्हारे वियोग के विचार से असह्य दुःख हो रहा है, फिर प्रत्यक्ष में वियोग हो जाने पर”

“यह दुःख शाश्वत नहीं है माँ ! आप दोनों के उदात्त मन की स्वाभाविक उदारता को मैं जानता हूँ । आप मुझे हँसते-हँसते विदा करें ।”

“विरह की वेदना असह्य है, पुत्र !”

“क्षमा करो माँ ! विरक्ति के विशाल मैदान में स्थित भगवान् मुझे अपने साथ रहने के लिए पुकार रहे हैं । मैं उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता ।”

पद्मप्रभ की आन्तरिक ध्वनि में दृढ निश्चय था ।

“प्रिय पुत्र ! यह घर तुम्हारे जाने से आज ही कातिविहीन हो जायगा ।”

—इस प्रकार गद्गद् कण्ठ से कहती हुई माँ शान्तलादेवी मोहवश बरबस रो पड़ी ।

“ बस करो माँ । अब छोड़ दो । मोह की वशवर्तिनी बनकर अपनी उदात्तता छोड़ना अच्छा नहीं लगता, शोभादायक भी नहीं लगता। आप दोनों ने ही तो मुझे वस्तुस्वरूप का और शुद्धात्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान देकर महान उपकार किया है, उसको मैं जीवनपर्यंत नहीं भूलूँगा ।”

“ठीक है पुत्र । जाओ तुम्हारा कल्याण हो ।”

“पूज्य माताजी-पिताजी मैं नमस्कार करता हूँ । आशीर्वाद दीजिए ।”

“शुद्धात्मस्वभाव के अनुभव द्वारा कर्मों को जीतकर भव से रहित हो जाना । जब तक सूर्य-चन्द्रमा रहेंगे तब तक विश्व तुम्हारा स्मरण करता रहे ।” इस प्रकार दोनों ने हृदय के अंतस्थल से अपने हृदय के टुकड़े प्रिय पुत्र पद्मप्रभ को विदा देते समय अन्तिम हार्दिक आशीर्वाद दिया ।”

उस वैराग्यसंपन्न बालक ने वहाँ से दिगम्बर दीक्षा लेने हेतु प्रस्थान किया । सेठ गुणकीर्ति और माता शान्तलादेवी-दोनों न जाने कितने समय तक वहीं अचल-अबोल खड़े रहे, पद्मप्रभ की पीठ को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते रहे ।

सुकुमल शरीरधारी वैश्यपुत्र ने अभी ग्यारह वर्ष भी पूरे नहीं किये थे, परन्तु बाल्यावस्था में ही आत्मा की अतर्ध्वनि सुनकर ससारोत्पादक तीन शक्तियों से रहित होकर और माता-पिता के करुण क्रन्दन से भी विचलित न होकर, घर छोड़कर वह चल दिया । वह

दीक्षार्थी अनेक ग्राम नगर, वन-सुपवनो को लाघकर भ्रमण करता हुआ दक्षिण दिशा के नीलगिरि-पर्वत पर पहुँच गया। वहाँ विराजमान मुनिराज^१ से यथाजातरूप दिगम्बर जैन साधु की दीक्षा धारण की। दीक्षा के बाद गुरु ने उनके घर के पद्मप्रभ नाम को ही थोड़ा बदलकर उन्हें 'पद्मनदि' यह नाम दिया। उस दिन से ही पद्मप्रभ पद्मनदि नाम से प्रसिद्ध हुए।

मुनि पद्मनदि दिगम्बर जैन साधु ने असख्यात तीर्थंकर तथा अनंत महामुनीश्वरो द्वारा प्रतिपादित सनातन, यथार्थ धर्ममार्ग को स्वीकार किया। एक मात्र स्वात्मकल्याण ही जीवन का सर्वस्व बनाया था। मात्र आत्महित के लिए ही स्वीकृत दीक्षा को अतर्बाह्य दृष्टि से यथासंभव निर्मल, उदात्त, यथार्थ और सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए ही वे केवल मनन-चित्तन ही नहीं करते अपितु प्रत्यक्ष में अपूर्व पुरुषार्थ भी करते थे।

बाल्यावस्था में यथाजातरूप मुनि धर्म धारण करके पद्मनदि मुनि महाराज अपने गुरु के आदेशानुसार कुछ मुनिजनों के साथ सर्वत्र विहार करते थे। अनेक राजा, महाराजा, राजकुमार, राजश्रेष्ठी, श्रावक-श्राविका और वृद्ध मुनि महाराज भी उनका सदा सहृदय सन्मान करते थे। परन्तु पद्मनदि मुनिराज का किसी पर राग-द्वेष नहीं था। वे तो समदर्शी महाश्रमण बन चुके थे।

(सिद्ध परमेष्ठी अनंत सुखादि सम्पन्न सर्वोत्कृष्ट भगवान हैं। वे ससारी जीवों के लिए साध्यरूप आत्मा है। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी सर्वोत्तम-पूर्ण सुख पद के (सिद्ध दशा के) साधक हैं।

✓ ई. स. पूर्व ६७ दीक्षादायक गुरु का कोई निश्चित नाम नहीं मिलता।

अरहंत-सिद्ध और आचार्य, उपाध्याय, साधु इनमें अंतर मात्र पूर्णता और अपूर्णता की अपेक्षा है। अरहंत-सिद्ध परमेष्ठी स्वशुद्धात्मा का अवलंबन पूर्णरूप से लेते हैं और आचार्य, उपाध्याय, साधु आंशिकरूप से लेते हैं, परन्तु लेते हैं सभी मात्र शुद्धात्मा का ही अवलम्बन। ध्यान के लिए ध्येयरूप से बना हुआ स्वशुद्धात्मा प्रत्येक का भिन्न-भिन्न होने पर भी शुद्धात्मा के स्वरूप में किंचित् मात्र भी अंतर नहीं। एव पंच परमेष्ठी को प्राप्त होनेवाला वीतरागमय आनददायक स्वाद भी सभी को एक ही जाति का मिलता है। मले ही भूमिकानुसार स्वाद की मात्रा में अंतर हो।

पंचपरमेष्ठियों में तीन परमेष्ठी रूप (आचार्य, उपाध्याय, साधु) मुनिधर्म शुद्धोपयोगमय है। शुद्धोपयोग में स्वशुद्धात्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। यह अनुभव आनदमय है और यही धर्म है। (शुद्धोपयोग मुनिराज को करना पड़ता है, ऐसा नहीं है; क्योंकि जैसे श्वासोच्छ्वास मनुष्यशरीर का स्वाभाविक कार्य है वैसे ही मुनि जीवन में शुद्धोपयोग स्वाभाविक रूप से होता है। सक्षेप में कहे तो शुद्धोपयोग, शुद्धपरिणति, वीतरागता, समताभाव, सवर-निर्जरारूप सुखमय परिणाम, आंशिक मोक्ष का नाम ही मुनिधर्म है।

मुनिधर्म में अमुक अमुक क्रियाएँ एवम् व्रतादि करना चाहिए ऐसा कथन व्यवहारनय से शास्त्रों में आता है, तथापि कोई भी धार्मिक क्रियाएँ हठपूर्वक करना मुनिधर्म में स्वीकृत नहीं। जो आत्मा की सतत साधना-आराधना एवम् आश्रय करता है, वही साधु है। ऐसा वह आत्मसाधक निर्विघ्न आत्म-साधना के लिए वन-जंगल में ही वास करता है।

इतना ही नहीं, अहिंसादि पाँच महाव्रत, ईर्यादि पाँच समिति, पचेन्द्रियनिग्रह, केशलोच, षडावश्यक क्रिया, नग्नता, अस्नान, भूमिशयन, अदन्तधावन, खड़े होकर आहार लेना, दिन में एकबार भोजन इन अट्ठाईस मूलगुणों का निर्दोष पालन भी मुनीश्वरो के जीवन में अनिवार्य रूप से होता ही है।

इन अट्ठाईस मूलगुणों के अतिरिक्त साधुओं को उत्तरगुणों का अनशनादि बाह्याभ्यंतर तपों का भी पालन दृढता पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार का श्रमणधर्म जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ऐसा उपदेश पद्मनदि मुनि महाराज साधु और श्रावको को देते थे।

महाहिंसक पशुओं के निवास स्थान गिरि-कन्दराओं में, भयानक श्मशान भूमि में ध्यान लगाते थे। और शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा आदि बाईस परीषहों पर विजय प्राप्त करते थे। मुख्यरूप से तो अपने चिदानन्दधन शुद्धात्मस्वरूप में निमग्न रहते हुए अनुपम आनन्द का अनुभव करते थे। साधु की षडावश्यक क्रियाओं में सहज प्रवृत्ति रहते हुए भी आत्मस्थिरता द्वारा वीतरागता बढ़े, इस भावना से निर्बाध स्थान में-एकांत में विशेष आत्मसाधना करके अपूर्व समता-रस का पान करते थे। और उनके अमृतमय वचनों से जिज्ञासु धर्म-लोभी याचकजन भी लाभान्वित होते थे।

साधु जब गुप्तिरूप विशेष धर्म-कार्य में सलग्न नहीं होते तब सावधानीपूर्वक समिति में प्रवृत्ति करते हैं। समिति में सावधान रहते हुए भी बाह्य में किसी जीव का घात हो जाय तो भी प्रमाद के अभाव से हिंसक नहीं माना जाता। मात्र द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं है। परन्तु असावधान पूर्वक प्रवृत्ति अर्थात् जीवन प्रमादसहित बनने से रागादि

विकारी परिणामो के सद्भाव से प्राणो का घात नहीं होने पर भी प्रमादी जीव हिसक-विराधक सिद्ध होते है । शुद्धात्मसाधना मे सावधान साधक रागादि विकारों से रजित नही होते । (पानी मे डूबे कमल की तरह साधक कर्मबन्धनो से निर्लिप्त रहता हैं । शुद्धोपयोग-शुद्धपरिणतिरूप वीतराग परिणामस्वरूप अहिंसा से साधक का जीवन अलौकिक होता है) इस प्रकार धर्म का वास्तविक स्वरूप समझकर मुनिजन अलौकिक आनन्द के साथ जीवन-यापन करते है ।

केवल कठोर व्रताचरण और कायक्लेश से धर्म नही होता । (धार्मिक मनुष्य के जीवन मे कठोर व्रताचरण और कायक्लेश पाये जाते है, यह बात सत्य है । वे धर्म के मात्र बाह्यांग है । अतर्ग मे त्रिकाली शुद्ध स्वभावी ज्ञायक आत्मा का आश्रय करने से सम्यग्दर्शन-ज्ञान -चारित्ररूप वास्तविक धर्म होता है । अन्तरंग धर्म के साथ बाह्य व्रतादिरूप धर्म ही ज्ञानियों को मान्य रहता है ।)

परपदार्थविषयक रागद्वेष के कारण नित्य सुखस्वभावी आत्मा सतत दुःखी हो रहा है । दुर्लभ मानव पर्याय प्राप्त करके भी परमात्मा (सुखी आत्मा) बनने के उपाय का अवलम्बन न करने से जीवन व्यर्थ जा रहा है । अनमोल जीवन कौडी मोल का बन रहा है । जो परमात्मस्वरूपी अपने आत्मा की उपासना-आराधना करता है, उसका जीवन सार्थक है, धन्य है ।।

दीक्षाग्रहण के बाद अखण्डरूप से तेतीस वर्षों तक निज स्वभाव की साधना मे निरत मुनिराज पदमनदि ने स्वानुभव प्रत्यक्ष से उत्पन्न सच्चे सुख को भोगते हुए दक्षिण और उत्तर भारत मे मगल विहार

किया । विहार मे संज्वलन कषायाश के रंज उदय से सघस्थ साधुजनो को और वनजगल मे दर्शन निमित्त आये हुए श्रावक-श्राविकाओं को भी यथार्थ तत्त्वोपदेश तथा धर्मोपदेश भी देते थे । उनका सुमधुर, प्रभावी, भवतापनाशक तथा यथार्थ उपदेश सुनकर और निर्मल, निराबाध, परिशुद्ध आचरण प्रत्यक्ष देखकर सम्पूर्ण भारतदेश का श्रमण समूह भी उनसे विशेष प्रभावित होता था । और उनकी मन ही मन मे हार्दिक प्रशंसा करता रहता था ।

उठे तो आत्मा, बैठे तो आत्मा और जिनके हृदय का परिस्पदन भी आत्माय हो गया था, उस श्रमण-कुल तिलक मुनिपुगव को देखकर वेषधारी साधुओं के हृदय मे भय से कम्पन होता था । और अपने इस भय-कम्प को वे सामान्यजनो से छिपा भी नहीं पाते थे । इसतरह वे पद्मनदिमुनिराज परम वीतराग सत्यधर्म की साकार मूर्ति ही बन गये थे । श्रमण परम्परा के सर्वश्रेष्ठ साधक समता परिणाम के कारण सबके मन मे समान रीति से श्लाघ्य हो गये थे। ऐसे मुनिपुगव पद्मनदि को मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका चतुःसघ ने ई स पूर्व ६४ मे आचार्य पद पर सोत्साह प्रतिष्ठित किया^१ और

१ प्रो हार्नले द्वारा सम्पादित नन्दिसघ की पट्टावली के आधार से यह ज्ञात होता है कि आचार्य कुन्दकुन्ददेव विक्रम सवत् ४६ मार्गशीर्ष बदी अष्टमी गुरुवार को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए । ४४ वर्ष की अवस्था मे उन्हे आचार्य पदवी प्राप्त हुई । आगे भी ५० वर्ष, १० महीने और १५ दिवस पर्यंत आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे थे । उनकी कुल आयु ६५ वर्ष, १० महीने और १५ दिन की थी ।

प्रो ए चक्रवर्ती ने भी पचास्तिकाय की प्रस्तावना मे यहीं अभिप्राय व्यक्त किया है ।

डा ए एन उपाध्ये ने भी कहा है कि “उपलब्ध सामग्रियो के विस्तृत विमर्श के बाद कुदकुदाचार्य का काल ई स का प्रारम्भिक काल होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है ।” —प्रवचन की प्रस्तावना—पृष्ठ-२२

अपने इस कार्य से चतुःस्र स्वयं भी सम्मानित हो गया। उस समय आचार्य पद्मनदि महाराज की आयु ४४ वर्ष की थी।

आचार्य पदवी पर आरूढ़ होने के बाद इनका नाम चारों दिशाओं में फैल गया। उस समय आपका नाम पद्मनदि के स्थान पर जन्मस्थान कौण्डकुन्दपुर के अन्वर्थरूप से कौण्डकुन्द और उच्चारण सुलभता के कारण कुन्दकुन्द हुआ। षट्प्राभृत के संस्कृत टीकाकार श्रुतसागरसुरि ने इन्हें पद्मनदि, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृध्रपिच्छाचार्य इस प्रकार पाँच नामों से निर्देशित किया है।

नन्दिसंघ से संबंधित विजयनगर के प्राचीन शिलालेख में (अनुमानित काल ई. स. १३८६) उपर्युक्त पाँचों नाम कहे गये हैं। नन्दिसंघ की पट्टावली में भी ये उपर्युक्त पाँचों ही नाम निर्दिष्ट हैं।

पचास्तिकाय की टीका में जयसेनाचार्य ने भी पद्मनन्दि आदि पाँचों ही नामों का उल्लेख किया है। पर अन्य शिलालेखों में पद्मनन्दि, कुन्दकुन्द या कौण्डकुन्द इस प्रकार दो नाम ही मिलते हैं। इन्द्रनन्दि आचार्य ने पद्मनदि को कुन्दकुन्दपुर का निवासी बताया है। श्रवणबेलगोला के अनेक शिलालेखों में उन्हें कौण्डकुन्द कहा गया है।

संसार से विरक्त वीतरागी साधुओं के माता-पिता के नाम शिलालेखों में कहीं भी नहीं मिलते (शास्त्रों में नाम मिलते हैं)। कारण उनके नामों को शिलालेखों में सुरक्षित रखने व लिपिबद्ध करने की परम्परा प्रायः नहीं है। इसी कारण से सभी आचार्यों के माता-पिता के सम्बन्ध में ऐतिहासिक आधार नहीं मिलते। गुरुओं के

नाम तो किसी न किसी रूप में उपलब्ध होते हैं, परन्तु परम वीतरागी, जिनमुद्राधारी और लौकिक जीवन से अत्यन्त निस्पृह आचार्य कुन्दकुन्ददेव के गुरु का निश्चित नाम नहीं मिलता ।

आचार्य कुदकुद द्वारा लिखित सीसेण भद्रबाहुस्स^१ इस उद्धरण से उनके गुरु कौन से भद्रबाहु थे ? यह स्पष्ट नहीं होता । इन महामुनिराज को तो अपने आत्मकल्याण के अतिरिक्त किसी की भी आवश्यकता नहीं थी—ऐसा ही प्रतीत होता है ।

मुनीश्वर शुद्धोपयोगरूप परमसुखदायक अवस्था को छोड़कर बाहर आना ही नहीं चाहते हैं । कारण कि महापुरुष पुण्यमय शुभोपयोग में आना भी मुनिधर्म का अपवाद-मार्ग मानते हैं । ऐसी स्थिति में आत्मिक जीवन व्यतीत करनेवाले महापुरुषों को अपनी जन्मभूमि, माता-पिता और गुरुपरम्परा इत्यादि का स्मरण भी कैसे हो सकता है ? केवल बाह्य घटनाओं को महत्व देनेवाले सामान्य, तुच्छ, लौकिक पुरुषों को ही जन्मभूमि माता-पितादि को नाम लिखने की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चरित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके वे सघ में नायक थे । वे मुख्यरूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते थे । कदाचित् किसी धर्म-लोभी जीव की याचना सुनकर रागाश के उदय से करुणाबुद्धि होने पर धर्मोपदेश देते थे । जो स्वयं दीक्षा-ग्राहक बनकर आते थे उन्हें दीक्षा देते थे। जो अपने दोषों को प्रगट करते थे, उन्हें प्रायश्चित्त विधि से शुद्ध करते थे । इस प्रकार सघ का संचालन करते थे ।

विभिन्न प्रान्तो मे विहार करते हुए पात्र जीवो को उपदेश देते हुए आचार्य कुन्दकुन्द देव पोन्नूर गाँव के पास पर्वत पर पहुँचे । उसी पोन्नूर पर्वत को तपोभूमि के रूप मे चुनकर मुनिसंघ को आस-पास विहार करने के लिए आदेश दिया । स्वयं उसी पर्वत की एक अकृत्रिम गुफा मे तपस्या करने के लिए बैठ गये । पक्षोपवास, मासोपवास आदि व्रताचरण करते हुए इन्द्रियो द्वारा बाह्य विषयों मे प्रवर्तमान ज्ञान को अपने मे समेटकर वे विचार करते थे

“परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होनेवाली आत्मा की पर्याये-अवस्थाएँ मेरी नहीं है, वे विभावरूप नैमित्तिक भाव है । उनका मैं कर्ता भी नहीं हूँ । मोह-राग-द्वेषादि सर्व भाव विभावरूप है । मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता-दृष्टा है । परद्रव्य मे अहकार-ममकारभाव ये दुःखदायक भ्रान्ति है । भ्रान्ति स्वभावरूप तथा सुखदायक कैसे हो सकती है ? मैं तो सच्चिदानन्दस्वरूपी हूँ । मैं अपने सुखदायक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का कर्ता-भोक्ता बनकर स्वरूप मे रमण करूँ ।”

इस प्रकार भेदज्ञान के बल से योगिवर्य प्रमत्त दशा मे पहुँचते थे । वहाँ शुद्धात्मा के रस का आस्वादन करके आनन्दित हो जाते थे । फिर प्रमत्त अवस्था मे आते थे । पुनः-पुनः शुद्धात्मा के आश्रयरूप तीव्र पुरुषार्थ कर के अप्रमत्त अवस्था मे जाते थे । इस प्रकार अंतरंग मे तीव्र पुरुषार्थ की धारा अखण्ड चलती थी बाह्य मे जैसा पद्मासन लगाकर बैठे रहते थे, उसमे कुछ अन्तर नहीं पड़ता था । वे दर्शको को पाषाण मूर्ति के समान ही अचल दिखाई देते थे ।

वास्तविक रूप से देखा जाय तो शरीरादि किसी भी परद्रव्य की क्रिया आत्मा ने आज तक कभी की ही नहीं, भविष्य मे भी नहीं

करेगा और वर्तमान में भी नहीं कर रहा है। वह कार्य आत्मा की सीमा से बाह्य है। अज्ञानी अपनी इस मर्यादा को लांघने के अन्यायरूप विचार से ही दुःखी होता है।

दिन-रात, पहा-मास एक के बाद एक आकर भूतकाल के गर्न में समा रहे थे। पर नावसमाधि में निमग्न मुनिराज कुंदकुंद के समाधि भग हो जाने पर पुनः नावसमाधि के लिए ही पुरुषार्थ करनेवाले समाधिसन्नात को इन सबका ज्ञान कैसे होता? अपनी देह की ही चिन्ता जिन्हें नहीं, उन महान पुरुष को इस लौकिक प्रपंच का ज्ञान कैसे होता? जब तीव्र पुरुषार्थ नद पढने पर वे शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते थे तो सोचते थे—

“अहो आश्चर्य! इस जड़ शरीर का संयोग अभी भी है?”

कुदकुदाचार्य ध्यानावस्था—आत्मगुफा से बाहर आकर और पाषाण गुफा से भी बाहर आकर जब कभी पर्वत तथा सुदूर प्रदेश पर सहज निर्विकार दृष्टिपात करते थे तब स्मृति पटल पर मुनिसंघ का चित्र अंकित/प्रतिबिंबित होता था। उस समय शरीर के लिए आवश्यक और ध्यान में निमित्तभूत आहार के लिए निकलने का विकल्प उठता था। तत्क्षण पर्वत पर से नीचे उतरकर चर्या के लिए पोन्नूर गाँव में गमन करते थे। आहार करते ही कडी घूप में ही फिर पर्वत पर पहुँच जाते थे।

“आहार के लिए कल फिर उतरना ही पड़ेगा अतः पर्वत पर न जाकर बीच में ही कहीं ध्यान के लिए बैठे” ऐसे विचार मन में कभी भी नहीं आते थे। “आज आहार लिया है, अब फिर आहार लिए बिना ही निराहारी केवली बनना है” ऐसे उग्र पुरुषार्थी चिंतन

की काति उनके मुख-मण्डल पर झलकती थी । धन्य । धन्य । मुनिजीवन ।

एक दिन सहज ही पश्चिम दिशा में स्थित गुफा की ओर गमन किया । जिसका प्रवेश-द्वार छोटा है और जिसके अन्दर एक ही व्यक्ति पद्मासन लगाकर बैठ सकता है ऐसी गुफा में जाकर ध्यान में बैठ गये । तीव्र पुरुषार्थ करके ध्यान द्वारा लौकिक विश्व से दूर-अतिदूर अलौकिक विश्व में पहुँच गये । आत्मानन्द सागर में गहरे डूब गये । सिद्धों के समान स्वशुद्धात्मा का सहज अतीन्द्रिय आनन्द का स्वाद प्राप्त किया । साध्य-साधक भाव का अभाव होने से द्वैत का अभाव करके अद्वैत बन गये, उसमें ही मग्न हो गये । ऐसे काल में पूर्वबद्ध पापकर्माँ का स्वयमेव नाश हो रहा था । अनिच्छापूर्वक ही स्वयमेव पुण्य का सचय हो रहा था । धर्म अर्थात् वीतरागता तो बढ़ ही रही थी । ज्ञानज्योति का प्रकाश भी फैलता गया । इसप्रकार सम्यक् तपानुष्ठान के सामर्थ्य से योगीश्वर कुन्दकुन्दाचार्य को अनेकानेक ऋद्धियों की प्राप्ति हो गई । परन्तु उन्हें सहज प्राप्त ऋद्धियों का भी मोह नहीं था । वीतरागी दिगम्बर मुनि महाराज का स्वरूप ही ऐसा होता है ।

चातुर्मास समाप्त होने पर मुनिसंघ सहज ही आचार्यश्री के दर्शनार्थ आया । गुरुदर्शन के समय संघस्थ मुनिराजों के ज्ञान में आ ही गया कि अपने गुरु को अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं । पहले से भी संघस्थ मुनिराजों में गुरु के प्रति भक्ति भाव बढ़ना स्वाभाविक ही था । वे सोचने लगे--'ये आचार्य नहीं मानों भगवान बन चुके हैं'। नहीं, नहीं, प्रत्यक्ष भगवान ही हैं । इनकी योगशक्ति, प्रतिभा और

पवित्रता के सामने कौन नतमस्तक नहीं होगा ? मलयदेश के राजा शिवमृगेश ने इस महापुरुष का एक ही बार दर्शन करके अपने परम्परागत कुलधर्म का त्याग कर जैनधर्म को स्वीकार किया ही है। उस राजा के निमित्त से आचार्य महाराज ने तिरुक्कुरल^१ ग्रन्थ की रचना की है। ग्रन्थ के प्रारम्भिक पद्य से ही शिवमृगेश राजा मन्त्र मुग्ध सा हो गया था। जैसे—

अगरमुदलवेलुतेला मादि ।

भगवन् मुदरे युलगु ॥

अर्थ जैसे अक्षरों में अकार प्रथम है वैसे ही लोक में (आदिनाथ) ऋषभदेव भगवान् प्रथम है।

वेण्डुदल वेण्डमैयिलानडि शेरन्दार ।

क्कियाण्डु मिडुमेयिल ॥

अर्थ भगवान् को कोई इष्ट भी नहीं है और अनिष्ट भी नहीं है। उनकी भक्ति करनेवाले उन जैसे राग-द्वेष रहित हो जाते हैं, और वे सदा-सदा के लिए दुःखरहित हो जाते हैं।

मनत्तुक्कण माशिलनादलनैतरन् ।

आगुलनीर पिर ॥

अर्थ मन में दोष हो तो काय और वचन भी दोष युक्त हो जाते हैं। बाह्य में धर्म कार्य करते हुए भी मन के दोष से वे कार्य अधर्मरूप से परिणमित हो जाते हैं। निर्दोष मन से युक्त कार्य धर्म कहलाता है।

१ तिरुक्कुरल जैनाचार्य की कृति होने पर भी कुछ विद्वान् कुदकुन्द की रचनाधर्मिता के साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं। परन्तु इसमें मतैक्य नहीं है।

इस प्रकार मुनिसघ तिरुक्कुरल का महत्व अपने मन ही मन में सोच रहा था, इसी बीच में—“राजाधिराज, मलयदेशवल्लभ, पल्लवकुल गगनचन्द्र, कुन्दकुन्दपाद पद्मोपजीवी, सत्यप्रिय श्री शिवस्कन्धवर्मा^१ महाराज पराकु -जय पराकु ।”

ऐसी आवाज नीलगिरी पर्वत के बीहड़ वन में गूँज उठी और पोन्नूर पर्वत-शिखर से टकराने पर प्रतिध्वनित हुई । यह आवाज शिवस्कन्धवर्मा राजा के आगमन की सूचना दे रही थी ।

प्रमातकाल में आचार्यदेव के सान्निध्य में रहनेवाले महामुनिराज दशमक्ति का पाठ कर रहे थे—

वीसं तु जिणवरिदा, अमरासुरवदिदा धुदकिलेसा ।

सम्मदे गिरिसिहरे, णिव्वाणगया णमो तेसि ॥

इस गाथा का चौथा चरण णिव्वाणगया णमो तेसिं । उच्चारण करते-करते मुनिसघ के मनः चक्षु के सामने सम्मदे शिखर से निर्वाण प्राप्त वीस तीर्थकरो का दिव्य-भव्यचरित्र साकार हो जाता था और तत्काल ही सर्व मुनिराज नतमस्तक होते थे । सिद्धक्षेत्र का वह विशिष्ट, शांत, पवित्र प्रदेश उनके मन में रेखाकित सा हो जाता था।

उसीसमय हेमग्राम से आये हुए शिवस्कन्धवर्मा अपरनाम शिवकुमार राजा ने अपने परिवार के साथ आकर आचार्य के चरण कमलों की वदना की । आचार्य श्री के सान्निध्य में वह राजा पूर्वांचल

१ प्रो ए चन्द्रवर्ती पल्लव वंश के शिवस्कन्धवर्मा राजा को टीका में निर्दिष्ट शिवकुमार मानकर उसका समय ई स पूर्व अर्ध शताब्दी मानते हैं ।

से उदित बाल-भास्कर के समान मनोहर होते हुए भी छोटा लगता था । आचार्यश्री ने पहले अपने मुनिसघ पर और बाद में राजा पर अपनी कृपादृष्टि डाली । मानों सबको मौन आशीर्वाद ही दिया हो । तदनंतर सामने दूर तक शून्यदृष्टि से देखते रहे । आचार्य महाराज के मूक सकेतानुसार एक मुनीश्वर ने राजा से पूछा—

राजन् । “आप पोन्नूर ग्राम से ही आये हैं न ?”

“हाँ गुरुदेव । कल रात को हेमग्राम में ही मुकाम था—रुकना पड़ा । हेगडेजी (श्रेष्ठ व्यक्ति) का आग्रह रहा । नहीं, नहीं, हमारे पाप का उदय । ऐसी ही होनहार थी । कल ही पर्वत चढ़कर आपके दर्शन करने के भाव थे । परन्तु—सूर्यास्त होने से . . .” इस प्रकार अपने को अपराधी मानते हुआ राजा ने सखेद कहा ।

“आज आचार्य का विहार होगा यह बात आप जानते ही होंगे”

इस वाक्य को सुनते ही शिवकुमार के हृदय को झटका-सा लगा । कुछ बोले नहीं, उस राजा के पास बोलने लायक था भी क्या? क्योंकि वह जानते ही थे कि चातुर्मास समाप्त होने पर सघ का विहार क्रमप्राप्त था । तथापि रागवश राजा सोचने लगे—इस मलयदेश से धर्म ही के निकल जाने पर यहाँ क्या शेष रहेगा ? आचार्य का ससंघ विहार होना अर्थात् धर्म का निर्गमन ही तो है । धर्मात्मा के जाने पर यहाँ क्या शेष रहेगा ? धन-वैभव, राज्य-ऐश्वर्य सब धर्म के अभाव में निरर्थक है । व्यर्थ है । साधु अर्थात् साक्षात् धर्ममूर्ति से ही धरा सुशोभित होती है ।

अश्रुपूरित नयनों से राजा ने आचार्य श्री की ओर निहारा । आचार्य श्री ने भी धर्मवात्सल्य मुद्रा से राजा को देखा । उसी समय

मोह परिणामो को दूर करने में समर्थ ऐसे भावगर्भित वचन आचार्य के मुख से निकले—

एगो में सस्सदो अप्पा, णाणदसण लक्खणो ।

सेसा में बाहिरा भावा, सब्बे सजोगलक्खणा ॥

राजा शिवस्कन्धवर्मा वर्षायोग में अनेक बार वन में आचार्यदेव के सान्निध्य में आये थे । उनसे धर्मलाभ प्राप्त किया था । उनके प्रत्यक्ष जीवन, उपदेशित वीतराग धर्म, वस्तुतत्त्वपरक कथन आदि से वे प्रभावित थे । घर में स्वयं साधर्मियों के साथ स्वान्तःसुखाय प्रवचनसार और पचास्तिकाय का स्वाध्याय मनोयोगपूर्वक किया था। कठिन विषयों का समाधान आचार्य से प्राप्त करके निःशक हुए थे। भावपाहुड ग्रंथ का परिपूर्ण भाव समझने की तीव्र अभिलाषा थी । अतः भावपाहुड ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारम्भ किया था ।

राजा के मानस पटल पर उपर्युक्त गाथा का अमिट प्रभाव था। इसलिये णमोकर महामन्त्र के समान इस गाथा के भाव पर बहुधा मनन-चिन्तन किया करते थे ।

“ज्ञान-दर्शन लक्षणस्वरूप शाश्वत एक आत्मा ही मैं हूँ, मेरा है और शेष सभी भाव बाह्य है, सयोगस्वरूप पर है ।”

“अहो ! सुखद आश्चर्य ! मेरे मन में उत्पन्न होने वाले ये पुण्यमय शुभभाव भी पर ही हैं । तब पर द्रव्यों का और उनकी अवस्थाओं का तो मेरे साथ सम्बन्ध कैसा ? और मेरे हित के लिए उनका मूल्य भी क्या ?”

आज आचार्य श्री के सामने भी इसी गाथा का भाव उभर कर मन में आ रहा था । यह गाथा उनके हृदय में प्रवेश करके सतत

अपूर्व-अद्भुत प्रेरणा दे रही थी। अतरंग की गहराई से कुछ नया परिवर्तन भी बाहर आना चाहता था। उसके प्रगट होते ही, राजा के बाह्यांगों में भी सहजरूप से हलन-चलन प्रारम्भ हो गया। गाथा के एक पद के उच्चारण के साथ शरीर से भी एक-एक वस्त्राभूषण निकलना प्रारम्भ हुआ।

सूर्य के समान चमकने वाले मस्तक का मनोहर राजमुकुट मस्तक से उतर गया। सर्वांग को आवृत्त करनेवाला जरतारी शोभादायक धवल दुकूल दूर हो गया। गले की शोभा बढ़ानेवाले नवरत्न हार ने भी अपना स्थान त्याग दिया। धारण की हुई वज्र की अगूठी और भुजकीर्ति ढीले होकर गिर पड़े।

आज राजा ने न जाने किस शुभ मुहूर्त में पर्वतारोहण किया था। मानों पर्वत पर चरण रखते ही मोक्षमार्गारोहण भी प्रारम्भ हो गया। उपस्थित नर-नारी राजा के इस त्यागमय जीवन का वैराग्यमय दृश्य आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। सारा मुनिसंघ जानता था कि यह प्रभाव भावपाहुड शास्त्र के स्वाध्याय का है।

राजा शिवस्कन्धवर्मा का दीक्षा ग्रहण और मुनिसंघ का तमिलनाडु से विहार करने का समाचार विद्युत वेग से आस-मास के गावों में फैल गया। राजा शिवस्कन्धवर्मा के प्रेमाग्रह से और कुछ दिन मुनिसंघ तमिलनाडु में रह सकता है, ऐसे समझने वाले लोगों को राजा का दीक्षाग्रहण करना निराशा का कारण बन गया। मुनिसंघ को रुकने के लिए आग्रह करनेवाला राजा ही परम दिगंबर मुनि बनकर उनके पीछे छाया के समान चल दिया तो संघ को कौन रोक सकता था? इसी कारण राजकुमार, श्रेष्ठीवर्ग और अन्य

प्रतिष्ठित महानुभावो ने मुनिसघ को रुकने की प्रार्थना करने हेतु पहाड पर चढना प्रारम किया । सघस्थ मुनीश्वरो की सहज दृष्टि पहाड चढनेवाले जनसमूह की ओर गयी और उनके मन मे विचार आया—जैसे राजा शिवस्कन्धवर्मा ने अकस्मात् दीक्षा लेकर सबको सुखद आश्चर्य मे डाल दिया, वैसे ही आश्चर्यकारक नया क्या होनेवाला है ?”

कुछ क्षण के बाद वह जन-समुदाय मुनिसघ के निकट आ गया। आचार्यवर्य कभी विश्व-स्वरूप पर चिन्तन करते थे, कभी भावनालोक मे विचरते थे तो कभी शून्य व अनिमेष दृष्टि से दूर पर्यंत देर तक देखते रहते थे । उनका मन सुपरिचित क्षेत्र से अत्यंत दूर साक्षात् केवली दर्शन के लिए उत्कठित होता रहता था ।

“पर छठवे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसयत साधु औदारिक शरीर के साथ पचमकाल मे विदेहक्षेत्र मे कैसे जा सकेगा ?” ऐसे विचार के तत्काल बाद ही दूसरा विचार यह भी आता था कि काल द्रव्य तो परमाणु मात्र है, जड है । अज्ञानी और पुरुषार्थहीन लोग ही कालादि परद्रव्य के ऊपर अपनी पुरुषार्थहीनता का आरोप लगाते हैं । ऐसा विचार योग्य नहीं । असयम के परिहारपूर्वक चारण सिद्धि के माध्यम से वहा जाना सभव है ।

इसी बीच जनसमुदाय ने आकर मुनिसघ की भक्तिभाव से वदना करके प्रार्थना की मुद्रा मे आशागर्भित दृष्टि से आचार्यदेव के मुखकमल को निहारा । तब विशिष्ट चिन्तन मे निमग्न आचार्य महाराज ने ध्यान टूटने पर प्रश्नभरी दृष्टि से श्रावक समूह और मुनिसघ की ओर दृष्टि डाली । आचार्यश्री के भाव को समझकर

चिन्तामग्न राजकुमार ने अपने स्थान पर खड़े होकर नम्रता से करबद्ध होकर निवेदन किया ।

भगवन् । दिगम्बर महासन्तों को कुछ दिन यहीं रहने के लिए रोकने का अनधिकारी यह श्रावकसमूह आपके प्रति भक्ति तथा श्रद्धा के कारण योग्यायोग्य का विचार न करते हुए वीतरागता को राग से प्राप्त करने का अज्ञान कर रहा है । आपके तथा धर्म के ऊपर हमारी वास्तविक श्रद्धा है । हमारे लिए भी यही श्रेयस्कर है कि हम पिताश्री (राजा शिवस्कन्धवर्मा) के मार्ग का अनुसरण करें । साधु (आचार्य कुंदकुंद) पर समर्पित उनका मन साधुत्व पर भी समर्पित हुआ इसलिए वे स्वयं साधु बन गये । परन्तु उन जैसा तीव्र-उग्र पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य हम अपने में नहीं पा रहे हैं । अतः आपके चरणकमलों की धूल से यह पर्वत-प्रदेश और कुछ काल तक पवित्र होता रहे और हमारी पात्रता को प्रेरित करता रहे—यह नम्र निवेदन है । आपकी कृपा होगी—ऐसी आशा है ।

श्रमणसघ और श्रावक समूह इस नम्र निवेदन को सुन रहा था, परन्तु आचार्यश्री की दृष्टि पूर्वदिशा की ओर केन्द्रित थी । राजकुमार का निवेदन समाप्त होते ही सभी की दृष्टि आचार्य की ओर आकर्षित हुई । दूसरे ही क्षण आचार्य जिस स्थान पर दृष्टि लगाये बैठे थे, सभी लोगो ने उसी ओर देखा तो आकाश में दूर कुछ प्रकाश-सा दिखायी दिया । कौतूहल/जिज्ञासा से उसी ओर अपलक दृष्टि से देखते रहने पर तेजोमय मेघ के समान कुछ अद्भूत-सा दृश्य दिखायी दिया । क्या यह सूर्य है ? नहीं, नहीं । सूर्य तो अस्ताचल की ओर

ढल रहा है। तो क्या यह नक्षत्र मण्डल है ? नहीं। अहो आश्चर्य। एक से दो हो गये। ऐसा लग रहा है कि दो प्रकाशपुज इधर ही आ रहे हैं। जमीन पर उतर रहे हैं। नहीं, नहीं। जमीन से स्पर्श न करते हुए अधर हैं। अहो। मानवाकृतियाँ। नहीं, नहीं। महामुनि। नहीं, ये तो चारणश्रद्धिधारी मुनि युगल हैं। धन्य। धन्य। वे मुनि आचार्यश्री की गुफा की ओर जा रहे हैं। श्रमणकुलतिलक आचार्य कुन्दकुन्द के दर्शनार्थ आये होंगे।

अहो। चारणश्रद्धिधारी मुनिराज भी इस मानव-महर्षि की वदना कर रहे हैं। अहो। इनके तप की महिमा कितनी अपार है।

“भगवन्। विश्ववन्द्य। वन्दे, वन्दे, वन्दे।”

कुछ काल मौन चरण कर आचार्य कुन्दकुन्द देव ने निज मति को अन्तर्लीन किया। “विश्ववन्द्य, भगवन् आदि मेरे लिए प्रयुक्त विशेषण—उपाधियाँ मेरे योग्य नहीं हैं। ये उपाधियाँ सम्बोधनकर्त्ता की महानता को बताती है।” इस प्रकार विचार करके आचार्य कुन्दकुन्ददेव ने चारण-मुनियों की प्रतिवन्दना की।

चारण-मुनियो ने तत्काल उनको रोककर कहा—

“भगवन् यह क्या ?”

“कुछ नहीं, यही योग्य है।”

“इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विदेहक्षेत्रस्थ की श्री सीमन्धर तीर्थकर देव के समोसरण मे गणधरदेव की उपस्थिति मे आपके अभीक्षण ज्ञानोपयोग की विशिष्ट चर्चा सुनकर ही हम आपके दर्शनार्थ आये है।”

“पूज्यपाद गणधरदेव की क्या आज्ञा है ?”

“परम स्वतन्त्र वीतराग जैनधर्म में दीक्षित वीतरागी, दिगम्बर महामुनीश्वरो के बीच बोध्य-बोधक भाव को छोड़कर अन्य किसी सम्बन्ध को अवकाश ही कहाँ है ? आप जैसों के लिए उनकी आज्ञा की क्या आवश्यकता है ?”

चारण मुनिद्वय कुछ समय पर्यंत मौन रहे, फिर नयन निमीलित करके अल्पसमय तक विचार किया। फिर मुनिपुगव की भावना को जानकर गभीरतापूर्वक निर्णयात्मक रीति से कर्णमधुर वाणी में बोले—

“क्या आपको विहरमान तीर्थकर सर्वज्ञ भगवान के साक्षात् दर्शन करने की अभिलाषा है ?”

“महाविदेह क्षेत्र में जाने की अभिलाषा तो तीव्र है ही किन्तु

“किन्तु-परन्तु क्यों ? आपको चारणश्रद्धि प्राप्त हुई है। ऋद्धि के अभाव में भी आप जैसे भगवत्स्वरूप के लिए कौन-सा कार्य असमर्थ है ?”

आचार्य कुन्दकुन्द देव को प्राप्त चारणश्रद्धि का सतोषकारक समाचार इसके पहले किसी को भी विदित नहीं था। चारण मुनियों के मुखकमल से विनिर्गत इस विषय को सुनकर श्रावक समूह और श्रमण-संघ को अत्यानन्द हुआ। सभी सोचने लगे—

“इस चातुर्मास में आत्मा की उग्र साधना के फलस्वरूप यह ऋद्धि प्राप्त हुई होगी। असाधारण आत्मसाधना का फल ऐसा अद्भुत ही होता है। इसमें अज्ञानियों को ही आश्चर्य होता है, ज्ञानियों को नहीं। परमोपकारी आचार्य परमेश्वरी ने अपने तप के प्रभाव से पचम

काल को चतुर्थ काल सा बना दिया । इस प्रकार के साधु-सतो से सहित यह भारत-भूमि परम पुनीत है, धन्य है ।”

देखते-देखते ही रत्न की प्रभा के समान उन तीनों ही महामुनीश्वरों के शरीर से चारों ओर प्रभा-बलय फैल गया । मानो उषाकालीन लोकव्यापी बालभास्कर के सुखद, सुन्दर और स्वर्ण-अरुण किरणों से वह पर्वत कचनमय बन गया हो । इसी ऐतिहासिक आश्चर्यकारी घटना से इस पर्वत को पौनूरमलै-पौन्नूरबेड्ड यह नाम मिला होगा ।^१

वह आभा-मण्डल उसी रूप में आकाश की ओर बढ़ा और बढ़ते-बढ़ते आगे आगे ही चलता रहा । वह प्रभा मण्डल अति दूर गया । प्रथम तो तीन ही ऋषीश्वर तीन कातिमय रेखा समान प्रतीत हो रहे थे, बाद में दो, तदनन्तर एक ही प्रकाश-पुजरूप दृष्टिगोचर हो रहे थे । अब तो वह प्रकाश मात्र नक्षत्राकार ही लगने लगा ।

अन्त में चक्षुरिन्द्रिय के सामर्थ्य के अभाव से अनन्त आकाश में आकार रहित निराकार बनकर अदृश्य हो गया । इस तरह भूमिगोचरी मानवों को महापुण्योदय से एक अतर्मुहुर्त पर्यन्त स्वर्गीय सौन्दर्य के अवलोकन का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।

इस आश्चर्यकारी, अद्भुत और अपूर्व दृश्य को मूक विस्मय से देखनेवाले श्रावकसमूह तथा साधुसघ ने स्वयमेव सोत्साह आचार्य कुन्दकुन्द के नाम का तीन बार उच्च स्वरों में जय-जयकार किया।

१ पौन्न शब्द का अर्थ सोना (कन्नड तथा तमिल भाषा में) मलै-पर्वत (तमिल भाषा में) बेट्ट-पर्वत (कन्नड भाषा में)

इस जयघोष की ध्वनि गिरि कन्दरो मे न समाती हुई अनत आकाश मे गुजायमान हो उठी ।

जयघोष ध्वनि की अनुगूज के साथ ही अत्यन्त कर्णप्रिय, ललित, गभीर व स्पष्ट ध्वनितरंग सायकालीन शीतल हवा मे फैल गयी । यह ध्वनि पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर दसो दिशाओं मे समान रीति से व्याप्त हो गयी । दक्षिणोत्तर ध्रुवप्रदेश भी इस ध्वनि से अपरिचित नहीं रहे । इस मद, मधुर तथा स्पष्ट ध्वनिप्रवाह को सुननेवालो के हृदयकपाट सहज खुल गए । अपरिचित मजुल-मनमोहक ध्वनि सुनकर सभी स्वयमेव मन्त्रमुग्ध से हो गए । इस अनुगूज ने सहज ही निम्नांकित श्लोकरूप मे प्रसिद्धि प्राप्त की ।

मगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगल कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥^१

इस प्रकार यह ज्ञानगर्भित भक्तिपरक श्लोक दिगन्त मे फैल गया । पोनूर पर्वत पर विराजमान मुनिसंघ के मुखकमलो से भी यह श्लोक पुनः पुनः मुखरित होने लगा । । जो कि आज भी भव्यों का कठहार बना हुआ है और भविष्य मे बना रहेगा ।

श्लोककर्त्ता के सम्बन्ध मे नहीं किसी को ज्ञान था, न ही जानने की उत्कठा और न ही कर्त्ता को जानने का लोभ भी । होवे भी क्यों?

संघ मे सभी दिगम्बर महा मुनीश्वर आत्मरस के ही रसिक होते है । उन्हे इस प्रकार की अप्रयोजनभूत जिज्ञासा नहीं होती ।

१ मगल भगवदो वीरो, मगल गौतमो गणी ।

मगल कोण्डकुन्दार्ई, जेण्ढधम्मोत्थु मगल ॥

यह मूल प्राकृत पद उपर्युक्त रीति से संस्कृत श्लोकरूप में परिवर्तित हुआ है ।

आचार्य कुन्दकुन्द देव ने पंचमकाल में तीर्थंकर भगवान का साक्षात् दर्शन किया। पूर्व ज्ञात यथार्थ आगम ज्ञान दिव्यध्वनि सुनकर स्पष्ट तथा विशदता को प्राप्त हुआ एवं आत्मानुभूति प्रगाढता को प्राप्त हुई। एवं जीवोद्धारक अनादिनिधन परम सत्य तत्त्व लोगों को समझाया लिपिबद्ध भी किया। यह शास्त्र लेखन का कार्य वस्तुतत्त्व का निर्णय करके आत्महित के मार्ग में सलग्न होने के अभिलाषी भव्य जीवों के लिए एकमेव महान उपकारी उपाय है। इसलिए भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद आचार्य कुन्दकुन्ददेव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है यह उचित ही है।

इन आचार्य को “कलिकाल सर्वज्ञ” जैसे महान आदर सूचक शब्दों से शास्त्रों में स्मरण किया गया है। यह तथ्य इस विश्वास को और भी दृढता प्रदान करता है कि भरतक्षेत्र में आचार्य के विचरण का जो काल विक्रम की पहली शताब्दी निर्धारित किया गया है, इससे भी उनका काल प्राचीन होना चाहिए। स्वयं आचार्य ने अपने बोधपाहुड ग्रंथ में अपने को सीसेण या भद्रबाहुस्स (भद्रबाहु का शिष्य) सम्बोधित किया है। इससे आचार्य का अस्तित्व काल ई स पूर्व होना चाहिए ऐसा स्पष्ट सिद्ध होता है।^१

१ मुझे लगता है कि आचार्य कुन्दकुन्द का काल विक्रम की प्रथम शताब्दी से बहुत पूर्व का था, क्योंकि आचार्य द्वारा रचित किसी भी ग्रंथ में उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया है। पर बोधपाहुड की ६१-६२वीं गाथाओं को पढ़ने के बाद बोधपाहुड श्रुतकेवली भद्रबाहु के शिष्य की कृति है ऐसा ज्ञात होता है। और बोधपाहुड यह ग्रंथ आचार्य कुन्दकुन्ददेव की कृति है यह विषय निर्विवाद है। इससे स्पष्ट होता है कि वे श्रुतकेवली भद्रबाहु के शिष्य थे। इस स्थिति में आचार्य कुन्दकुन्द का समय विक्रम शताब्दी से बहुत पहले का है। श्री रामप्रसाद जैन (अष्टपाहुड भूमिका, पृष्ठ ७-८

बोधपाहुड़ ग्रंथ की ६२वीं गाथा में “बारह अग का ज्ञाता और चौदह पूर्व का विस्तार से प्रचार करने वाले श्रुतकेवली भगवान् भद्रबाहु (मेरे) गमकगुरु जयवन्त रहे ।” इस तरह आचार्य कुन्दकुन्द देव ने घोषणा की है ।^१

अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु को छोड़कर यदि दूसरे ही मुनि, आचार्य कुन्दकुन्द देव के गुरु होते तो वे अपने गुरु के रूप में उनका नामोल्लेख अवश्य करते । क्योंकि अपने दास्तविक गुरु को छोड़कर श्रुतकेवली भद्रबाहु को अपने गुरु के रूप में घोषित करना और स्वयं उनका शिष्य नहीं होने पर भी अपने आपको शिष्य के रूप में घोषित करना, पंचमहाव्रत के पालन करनेवाले आचार्य द्वारा कैसे संभव होगा ? क्यों करेंगे ?

आचार्य ने स्वयं समयसार ग्रंथ के मंगलाचरण में कहा है कि “वोच्छामि समयपाहुड़मिणमो सुदकेवली भणिदं” अर्थात् मैं (कुन्दकुन्द) श्रुतकेवली (भद्रबाहु स्वामी) द्वारा कहा हुआ समयपाहुड़ कहता हूँ ।

आचार्यदेव ने सूत्रपाहुड़ ग्रंथ के गाथा क्रमांक २३ में कहा है— “वस्त्र धारण करने वाले मुनि चाहे भले तीर्थंकर ही क्यों न हो तो भी वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नग्न-दिगम्बर भेष ही मोक्षमार्ग है ।”^२

१ बारस अगवियाण चउदस पुव्वग विउलवित्थरण ।
सुयणाणि भददबाहु, गमयगुरु भयवओ जयउ ॥

२ णवि सिज्झइ वत्थघरो जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो ।
णग्गो वि मोक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥

उसी प्रकार इस ही सूत्रपाहुड ग्रंथ के गाथा क्रमांक १८ में कहा है—“नग्न-दिगम्बर अवस्था अर्थात् यथाजात रूप अवस्था धारण करने वाले मुनि यदि तिलतुषमात्र भी परिग्रह ग्रहण करेंगे तो वे निगोद में जायेंगे ।”^१

इस प्रकार की गाथाओं की रचना का कारण धार्मिक क्षेत्र में उत्पन्न मतभेद और साधु समाज में बढ़ता हुआ शिथिलाचार ही होना चाहिए—ऐसा लगता है ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि अतिन श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी ने “उत्तर भारत में बारह वर्ष का अकाल रहेगा” ऐसा निमित्तज्ञान से जाना था । अनादिकाल से अखण्ड चली आ रही पवित्र दिगम्बर साधु परम्परा के संरक्षण के लिए सनातन सत्य, वीतराग जैनधर्म की सुरक्षा के लिए अपने सघ के दिगम्बर साधु शिष्यों के साथ उन्होंने दक्षिण भारत में पदार्पण किया । किन्तु कुछ दिगम्बर मुनि आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण में नहीं आये, उत्तर भारत में ही रहे । उत्तर भारत में भयानक अकाल के कारण दिगम्बर साधु अवस्था का निर्वाह होना कठिन हो गया । अतः साधु अचेल अवस्था का त्याग कर सचेलक बन गए—श्वेत वस्त्रों को अंगीकार करने लगे । अकाल समाप्ति के बाद स्वीकृत वस्त्र व अन्य शिथिलाचार का त्याग नहीं किया । उल्टा शिथिलाचार को ही धर्म का स्वरूप प्राप्त हो—ऐसा प्रचार प्रारम्भ किया । इसके लिए प्राचीन द्वादशांग के नाम पर कल्पित शास्त्रों की रचना की गई । मोक्षप्राप्ति

१ जहजायरुवसरिसो तिलतुसमित्त ण गिहदि हत्थेसु ।
जइ लेइ अप्पबहुय ततो पुण जाइ णिग्गोदम् ॥